

श्रीजवाहिर स्मारक साहित्य

वा

प्रथम पुष्प

(श्री मर्जनाचार्य पूज्य श्रीजवाहिराचार्य के व्याख्यानो मे मे)

★

जवाहिर-किरणावली

की

किरण ७ वीं

सम्पादक,

(श्रीजवाहिर स्मारक फंड तरफ से)

पं. पूर्णचन्द्र दत्त व्यापतीर्य

प्रकाशक,

श्री जैन साधुमार्गो

पूज्य श्रीदुर्वाच्यन्दजी महाराज की सम्प्रदाय

वा

श्री जैन हितेश्वर भावक मंदिर अंतर्गत

रस लोम - मालदा

मुद्रक

श्रीजवाहिर स्मारक फंड

मुद्रक - श्री मालदा प्रिन्टिंग प्रेस, मालदा

मुद्रक

मुद्रक - श्री मालदा प्रिन्टिंग प्रेस, मालदा

साज जैन समाज का जैन धर्म का जो सम्बन्ध है और समाज की धर्म कृतियों में से कुछकरा दिख रहा है वह हमसे सम्बन्धित नहीं है। जैन धर्म के मुख्य मुख्य सिद्धान्त आदर्शों में से कुछकरा का सम्बन्ध नहीं है। हमसे वह सम्बन्ध है जो कि और समाज के धर्म की भी देखादिदि समाजधर्म के सम्बन्ध में सम्बन्धित है कि वह धर्म का भी जैन धर्म पर जैन समाज की दिशा में हमसे सम्बन्धित है वह है और समाज में भी समाज धर्म में सम्बन्धित है।

[illegible][illegible]

जैन दर्शन के अन्तर्गत साधुमार्गी जैन समाज और उसके अन्तर्गत प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद भी दुषमीचन्द्रजी महाराज की सम्प्रदाय सुप्रसिद्ध है इस सम्प्रदाय के आचार्यों में से स्वर्गीय पूज्य भी उदयसामरजी महाराज बड़े ही प्रवचनी और सुप्रसिद्ध यत्ना थे उनके प्रमायोत्पादक ललित व्याख्यानों को अवगुण करने के लिये जनता उमड़ी पड़ती थी जिस रोज ध्यांस पीठ पर पूज्य महाराज साहब का पाटिया लगता कि बाजार में हंसे की उर्मिये उड़लने लगती थी और जनता खचाखच भर जाती थी ऐसा पूर्व पुरुषों से सुना जाता है। उनके परम्पर उत्तराधिकारी स्वर्गीय पूज्य भी भोलालजी महाराज साहब के प्रवचनों का तो मुझे स्वतः अनुभव है तथा अन्य लोगों को भी है। उनकी वाणी में भी जादू का सा असर था उनका वचनातिशय भी उत्कृष्ट भेषिका या किन्तु अफमोस है कि उस समय उनके वचनामृत संप्रद करने की भावना ही पैदा नहीं हुई।

उन्हीं के उत्तराधिकारी स्वर्गीय पूज्य भी जयाहिराचार्य भी अद्वितीय वक्ता थे। आप केवल वक्ता ही नहीं थे किन्तु कलाकार भी थे कलाकार जिस प्रकार रत्नों को स्थानापन्न करते समय उसके साथ जिस सामग्री की जरूरत होती है ऐसे ही साज से उस रत्न की शोभा बढ़ा देता है इसी तरह भीमज्जयाहिराचार्य भी जैन मिद्धान्तों के अन्दर रहे हुए वाक्यरूपी रत्नों को वर्तमान समय के विज्ञान द्वारा तुलनात्मक दृष्टि से अनुसन्धान करके उनको सर्व प्राप्त बना देते थे और प्रत्येक सूत्र की तलस्पर्शी व्याख्या करते थे यह देखकर जिस समय पूज्य भी दक्षिण खानदेश से मालवा में पधारे उस समय यानि सं० १९८२ की मण्डल की चातुर्थ बैठक रत्नलाम में यह प्रश्न आया था कि पूज्य भी के व्याख्यान नोट कराये जायें तो जनता की भविष्य में बहुत लाभ हो सकेगा उसी समय एक प्रस्ताव द्वारा व्याख्यानों को नोट कराया जाना ठहराया गया तदनुसार मंडल आफिस ने सं० १९८३ के व्याघर चातुर्मास से ही व्याख्यानों का लिखाया जाना शुरू कराया गया था सो सं० १९९६ के अहमदाबाद चातुर्मास तक नोट हुए हैं। इस कार्य में मंडल के हजारों रुपये व्यय हुए हैं। मंडल के अन्य कार्यों में यह कार्य वर्तमान तथा भविष्य की प्रजा के लिये अत्युपयोगी सिद्ध हुआ है।

भीमज्जयाहिराचार्य संसार के नियमानुसार अपने मौक्तिक शरीर से आज हमारे बीचमें नहीं रहे हैं किन्तु उनकी लिखि यज्ञ हुई वाणी विद्यमान है। पूज्यभी के प्रवचनों में से पृथक २ विषयों पर तात्त्विक विभाग एवं तथा विभाग की बीस पुस्तकें मंडल आफिस ने प्रसिद्ध की हैं तथा मीनासर देहली आदि के चातुर्मास में से चुने हुए व्याख्यानों की कुछ पुस्तकें भी जयाहिर किरणावली के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं इसे देखकर जैन एवं जनेतर जनता की रुची इतनी बढ़ गई है कि साहित्य की कुछ पुस्तकें तो स्टॉक में भी नहीं रही हैं। और कोई २ साहित्य के दो तीन और चार २ संस्करण निकल चुके हैं फिर भी मांग बढ़ती जा रही है।

सं० २००० के आषाढ़ मास में पूज्य भी का स्वर्गवास हो जाने पर चौतरफ से यह आवाज ऊठी की ऐसे महापुरुष का स्मारक कायम किया जाय और उनके उपदेशों को मूर्त रूप में परिणत किये जाय, जिसके लिये विद्वानों की तरफ से अनेक योजनाएं आयी थीं ये मंडल की देशनौक की बंठक के समय रज्जू की गई और विचार करके भीमान सेठ चम्पालालजी साहब बांडिया का अदम्य उत्साह देखकर इस कार्य को वेग देने का भार उन्होंने के ऊपर छोड़कर मंडल ने ठहराव नं० १८ किया था परन्तु लोगों की ईच्छा के अनुकूल वह कार्य आगे न बढ़कर केवल वीकानेर भीनासर गंगाशहर तक ही रह गया।

गत वर्ष व्यावर की मंडल की बैठक में फिर यह प्रश्न उपस्थित हुआ उस पर बहुत विचार होकर सर्व सम्मति से यही ठहरा कि पूज्यभी का सच्चा स्मारक उनके प्रवचनों को सुन्दर ढंग से सम्पादन कराके प्रचार करना है जिसके लिये प्रस्ताव होकर एक फंड कायम हुआ है और उसकी व्यवस्था करने व साहित्य तैयार कराने के लिये एक कमिटी भी कायम हुई है उस विभाग के तरफ से श्री जवाहरि स्मारक का प्रथम पुष्प एवं श्री जवाहरि किरणवर्ती की किरणों में से यह सातवीं किरण आपके कर कमलों में पहुंचाते हुए हमें परमानन्द का अनुभव होता है। और आशा रखते हैं कि इस साहित्य द्वारा जहां सन्त सतियों का सदा सर्वदा योग नहीं रहता वहां के यन्धुओं की आवश्यकता पूर्ति का यह साहित्य उत्तम साधन साबित होगा।

यह साहित्य ऐसे ढंग से सम्पादन एवं प्रकाशित किया गया है कि जिससे पाठक व्याख्यान का पुरा पुरा आनन्द ले सकें। आगे के व्याख्यान भी इसी ढंग से प्रकाशित किये जावेंगे इसलिये सर्व पाठकों एवं साहित्य प्रेमियों से हमारा अनुरोध है कि आप अपना नाम स्थायी ग्राहकों में दर्ज करवा दें। ताकि साहित्य का पुष्प प्रकाशित होते ही आपको भेज दिया जाय। स्व. पूज्य भी के प्रवचन रूप यह साहित्य इतना मर्म स्पर्शी ठोस और उच्च कोटि का है कि पुस्तकाकार में प्रकाशित होते ही हाथो हाथ पुस्तकें बिक जाती हैं अतः हमारा यही अनुरोध है कि आप अपना नाम स्थायी ग्राहकों में दर्ज करा दें। इत्यलम्।

श्री जैन
हितेच्छु धावक मण्डल ऑफिस
रतलाम
आभिन शुक्ला १ सं० २००३

भगदीय
बालचन्द श्रीश्रीमाल
सेक्रेटरी
हंमालाल नांदेवा
प्रेसिडेन्ट

अमृतमय स्वादिष्ट फल !

आपको मालूम है कि महापुरुषों के प्रवचनरूप ये अमृतमयी स्वादिष्ट फल कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। श्री जैन हितेच्छु थावक मंडल आफिम रतलाम के परिश्रमका प्रताप है कि हमें ऐसा उत्तम साहित्य अध्ययन करने को मिल रहा है अतः हमारा यह प्रथम कर्तव्य होजाता है कि मंडल को तन मन धन से सहायता देकर इसे व्यापक एवं सुदृढ़ बनावे। भारत के कोने कोने में इसके सम्पन्न बनाने से समुन्नत करें। मंडल के सम्पन्न बनने के तरीके।

- 1 जो महानुभाव मंडल को रुपये पाँचसौ से अधिक देंगे वे मंडल के प्रथम श्रेणी के वंशपरम्परा के सम्पन्न माने जावेंगे।
- 2 जो महानुभाव मंडल को रुपये एकसौ से अधिक भेंट करेंगे वे मंडल के द्वितीय श्रेणिके आजीवन सम्पन्न माने जावेंगे।
- 3 जो महानुभाव मंडल को रुपये दो प्रति वर्ष देते रहेंगे या एक साथ देंगे वे तृतीय श्रेणिके जितनी तादादमें देंगे उतने वर्ष के सम्पन्न माने जावेंगे।
- 4 जो मंडल की किमी भी प्रवृत्तिमें आर्थिक मदद देंगे वे रकम की तादाद पर से उम्मी श्रेणिके सम्पन्न माने जावेंगे।

मंडल की मुख्य २ प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार हैं

- 1 श्री जवाहिराचार्य के प्रवचनोपर से साहित्य सम्पादन करा कर उसको प्रकाशित करके अन्य मूल्य में प्रचार किया जाता है।
- 2 अपनी सामाजिक धार्मिक समस्याओं में अभ्यास करते हुए छात्र छात्राओं की परीक्षा लेकर उनको पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र देता है।
- 3 अपनी सामाजिक समस्याओं को आर्थिक सहायता देकर उनका गौरव बढ़ाया जाता है।
- 4 मंडल आफिम में प्रतिमाह रिपोर्ट रूपमें 'निवेदन पत्र' निकलता है जो प्रत्येक श्रेणिके सम्पन्नोंको बिना शुल्क भेजा जाता है।
- 5 सम्प्रदाय तथा समाज के गौरव के कार्यों में भी प्रयत्नकरता है गन्त मतिपोंके ज्ञान दर्शन चाग्रि की विशुद्धि बढ़ाने में सहायक है।

भवदीय—

मन्त्री.

विषय सूचि

---

१. बालाविहारी शक्ति	१
२. सुप्रारम्भ में संगम	२६
३. महा निमग्न व्याख्या	३२
४. धर्म का अधिकार	४६
५. निन्द साधक	५१
६. स्वतन्त्रता	७७
७. अरिष्टनेनी की दया	९४
८. आत्म-विभ्रम	११३
९. धर्म प्राप्ति	१२४
१०. कृष्ण की उपयोगिता	१३७
११. लक्ष्मण	१४७
१२. कृष्ण और लक्ष्मण का सम्बन्ध	१५६
१३. कृष्ण का प्रभाव	१६७
१४. शत्रु व्यापार	१७८
१५. लक्ष्मण का आदर्श	१८०
१६. कर्ष और दण्ड	२००
१७. आर्यत्व का वर्णन	२०९
१८. लक्ष्मी ज्ञान	२१९
१९. लक्ष्मी उद	२२९
२०. मनस धर्म	२३८
२१. लक्ष्मी लक्ष्मण	२४२
२२. राजा का आश्रय	२६८
२३. मनुष्य शरीर	२७६
२४. परमार्थ प्रीति	२९१

जवाहिर किरणावली

किरण ७वीं

श्रीलक्ष्मीकाय
६
न्यायान

दो शब्द और

इस पुस्तक के छपने छपते कितनेक हितैषियों का ऐसा आग्रह हुआ कि मङ्गल श्रीकृष्ण से अथ जो भी साहित्य प्रकाशित हो, वह श्री जगदीश किरणायली के किरणरूप में ही हो उनके आग्रह को मान देकर इस पुस्तक को श्री जगदीश किरणायली की छठी किरण पुस्तक के प्रारम्भ के पृष्ठ पर छपाया है, परन्तु पीछे से स्वर मिली कि छठी किरण दूसरी जगह छप रही है। इस क्रिये इसे सान्नी किरण जादिर किया जाता है।

प्रकाशक--

• श्री महावीरायनमः •

श्री जवाहिर किरणावली

किरण ६

(जवाहिर स्मारक पुष्प प्रथम)

❧❧❧ वास्तविक शान्ति ❧❧❧

“श्री शान्ति जिनेश्वर सायब सोलवाँ.....”,

यह भगवान् शान्तिनाथ की प्रार्थना है । भक्त भगवान् से क्या चाहता है ? वह कि ‘हे प्रभो ! तू शान्ति का सागर है, तू स्वयं शान्ति का स्वरूप है, तेरे में शान्ति का भण्डार भरा है, मैं अशान्त हूँ (आशा और तृष्णा के कारण) मुझे शान्ति की आवश्यकता है, अतः मेरे शान्ति रहित हृदय को शान्ति प्रदान कर ’ ।

जिसको शान्ति की जरूरत होती है, जिसके हृदय में अशान्ति भरी पड़ी हो, वही व्यक्ति शान्ति की चाहना करता है । पानी की चाह प्यासा ही करता है । रोटी की मांग भूखा ही रखता है । जिसमें जिस बात की कमी होती है वह उसे दूर करना चाहता है । तदनुसार भक्त भी भगवान् से कहते हैं (प्रार्थना करते हैं) कि ‘हे प्रभो ! तू शान्ति का

कर वह बहुत प्रसन्न हुआ । प्रणसा करने लगा कि यह कैसा सुन्दर देश है । यहाँ जमीन पर पड़ी हुई बेल में ही ऐसे सुन्दर फल लगते हैं । मेरे देश में तो ऊँचे वृक्ष पर ही फल लगते हैं । उस वक्त उसे भूख लग रही थी अतः एक फल तोड़कर खाया । किन्तु फल उसे कड़ुआ लगा । वह धू धू करता हुआ सोचने लगा कि इतने सुन्दर फल में यह कड़ुआपन कहाँ से आ गया ? यह सोचकर कि देखूँ फल कड़ुआ है पर पत्ते कैसे हैं, उसने पत्ते खोले । पत्ते भी कड़ुए निकले । फिर उसने फूल खोले तो वह भी कड़ुआ मालूम हुआ । अन्त में उसने उस बेल का मूल (जड़) खोला । बड़े दुःख के साथ उसने अनुभव किया कि उस बेल का मूल भी कड़ुआ ही था । उस व्यक्ति ने निर्गुण किया कि जिसका मूल ही कड़ुआ होगा उसके सब अंश कड़ुए ही होंगे ।

सारांश यह है कि आप लोग अपने पुत्र को तो शान्तिदायक पसन्द करते हैं किन्तु खुद को भी तपासिये कि आप स्वयं कैसे हैं ? कोई अच्छे कपड़े पहन कर अच्छा बनना चाहे तो इससे उसकी अच्छा बनने की मुराद पूरी नहीं हो जाती । कपड़ों के परिवर्तन करने से या सुन्दर सामं सजाने से आत्मा अच्छा नहीं बन जाता । इससे तो शरीर अच्छा लग सकता है । यदि खुद के आत्मा में दूसरों को शान्ति पहुंचाने का गुण होगा तभी मनुष्य अच्छा लगेगा और तभी संतान भी शान्तिदायिनी हो सकती है ।

महाराजा विभक्तेन सब को शान्ति पहुँचाने के इच्छुक रहते थे इसी से उनकी रानी अचिरा के गर्भ में भगवान् शान्तिनाथ ने जन्म धारण किया । जिस समय भगवान् शान्तिनाथ गर्भ में थे उस समय महाराजा विभक्तेन के राज्य में महामारी का भयंकर प्रकोप हुआ । प्रजा महामारी का शिकार होने लगी । यह देख मुन कर महाराजा बहुत चिन्तित हुए और विचार करने लगे कि जिस प्रजा की रक्षा और वृद्धि के लिए मैंने इतने कष्ट उठाये हैं वह किस प्रकार काल कवचित हो रही है । मेरी कितनी कसमगोरी है कि जो मेरे सामने मरती हुई प्रजा का मैं रक्षण नहीं कर पाता हूँ । इस प्रकार महामारी का प्रकोप होना और प्रजा का विनाश होना केवल प्रजाके पापों का ही परिणाम नहीं है किन्तु मेरे पापों का भी परिणाम है । जो कुछ हो, मुझे पाप पाप करके ही न बैठे रहना चाहिए किन्तु ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे प्रजा की रक्षा हो और उसे शान्ति प्राप्त हो । यदि मेरे शरीर से यह कार्य न हो सके तो फिर इस शरीर का धारण करना ही व्यर्थ है । मैं निश्चय करता हूँ कि अब प्रजा में कोई नया रोगी न होगा और जो रोगी है वे अब तक अच्छे न हो जायेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण न करूँगा ।

से शान्ति प्राप्त की जायगी तो उनका गुलाम बन जाना पड़ेगा । वैद्य की सहायता लेने पर पदे पदे वैद्यराज की आवश्यकता होगी और उनके वश हो जाना पड़ेगा और वीर योद्धा की सहायता लेने से खुद की शक्ति का भरोसा न होने से कायरता प्राप्त होगी । अतः इस प्रकार की अशांति मिटाने के लिए भी परमात्मा की प्रार्थना करना ही उचित मार्ग है । तब किसी ऐसी जगह के ही द्वार क्यों न खटखटाए जाय जहाँ हमारी सब अशान्तियाँ दूर होकर वास्तविक सुख प्राप्त हो । वह स्थान परमात्मा की शरण के सिवा अन्य नहीं हो सकता । शान्ति का सचा और पूर्ण कारण वही है । इस विषय का विशद और विस्तृत वर्णन अनायी मुनि के खरित्र वर्णन के प्रसंग में समय २ पर किया जायगा । यहाँ तो केवल इतना ही कहना है कि छानी लोग परमात्मा के सिवा अन्य किसी से अपने दुःख दूर करवाना नहीं चाहते ।

भगवान् शान्तिनाथ का नाम लेने से शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है यह बात क्या द्वारा बताई जाती है । क्या द्वारा बताने से स्त्री बाल बृद्ध आदि सब लोग सुगमता से समझ सकेंगे । भगवान् शान्तिनाथ के पिता हस्तिनापुर में राज्य करते थे । उनका नाम महाराज विश्वसेन था । वे कोरे नाम के ही विश्वसेन न थे किन्तु विश्व को शान्ति पहुँचाने के लिए प्रयत्न किया करते थे । वे विश्व-ससार के मित्र थे । वे रात दिन सोचा करते थे कि मैं अच्छे २ अच्छे पदार्थ भोगने के लिए राजा नहीं बना हूँ किन्तु मुझ में जो शक्ति मौजूद है वह खर्च करके प्रजा को शान्ति पहुँचा सकूँ तब सच्चा राजा कहलाऊँ । वे हर क्षण संसार को शान्ति पहुँचाने का विचार किया करते थे । यही कारण है कि उनके यहाँ साक्षात् शान्ति के अवतार भगवान् शान्तिनाथ का जन्म हुआ था ।

महाराज विश्वसेन के विचारों पर आप लोग भी गौर कीजिये । आप शान्ति दायक पुत्र चाहेंगे या अशान्ति दायक ? चाहने तो होंगे आप भी शान्तिदायक ही । शान्तिदायक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा आपको को स्वयं कैसा बनना चाहिए ? दूसरों को शान्ति प्रदान करने वाले या दूसरों की शान्ति में अशान्ति उत्पन्न करने वाले ? यदि अशान्तिदायक बनेंगे तो पुत्र भी अशान्तिदायक ही उत्पन्न होगा । जैसी बेज होती है उसका फल भी वैसा ही होता है । " बोये पेड़ बगुल के आम कहाँ वे होय । "

एक अदम्य दुन्दुभे देश में गया । उसके देश में इन्द्राय का फल नहीं होता था । उसने कहा : वह देश दुन्दुभे का । तब देश में इन्द्राय का फल देव

कर वह बहुत प्रसन्न हुआ । प्रगल्भा करने लगा कि यह कैसा सुन्दर देश है । यहाँ जमीन पर पड़ी हुई वेल में ही ऐसे सुन्दर फल लगते हैं । मेरे देश में तो ऊँचे वृक्ष पर ही फल लगते हैं । उस वक्त उसे भूल लग रही थी अतः एक फल तोड़कर खाया । किन्तु फल उसे कड़ुआ लगा । वह थू थू करता हुआ सोचने लगा कि इतने सुन्दर फल में यह कड़ुआपन कहाँ से आ गया ? यह सोचकर कि देखूँ फल कड़ुआ है पर पत्ते कैसे हैं, उसने पत्ते चखे । पत्ते भी कड़ुए निकले । फिर उसने फूल चखा तो वह भी कड़ुआ मालूम हुआ । अन्त में उसने उस वेल का मूल (जड़) चखा । बड़े दुःख के साथ उसने अनुभव किया कि उस वेल का मूल भी कड़ुआ ही था । उस व्यक्ति ने निर्णय किया कि जिसका मूल ही कड़ुआ होगा उसके सब अंश कड़ुए ही होंगे ।

सारांश यह है कि आप लोग अपने पुत्र को तो शान्तिदायक पसन्द करते हैं किन्तु पुत्र को भी तलाशिये कि आप स्वयं कैसे हैं ? कोई अच्छे कपड़े पहन कर अच्छा बनना चाहे तो इससे उसकी अच्छा बनने की मुराद पूरी नहीं हो जाती । कपड़ों के परिवर्तन करने से या सुन्दर साज सजाने से आत्मा अच्छा नहीं बन जाता । इससे तो शरीर अच्छा लग सकता है । यदि पुत्र के आत्मा में दूसरों की शान्ति पहुँचाने का गुण होगा तभी मनुष्य अच्छा लगेगा और तभी संतान भी शान्तिदायिनी हो सकती है ।

महाराजा विन्धसेन सब को शान्ति पहुँचाने के इच्छुक रहते थे इसी से उनकी रानी अचिरा के गर्भ में भगवान् शान्तिनाथ ने जन्म धारण किया । जिस समय भगवान् शान्तिनाथ गर्भ में थे उस समय महाराजा विन्धसेन के राज्य में महामारी का भयंकर प्रकोप हुआ । प्रजा महामारी का शिकार होने लगी । यह देख लुन वर महाराजा बहुत चिन्तित हुए और विचार करने लगे कि जिस प्रजा की रक्षा और वृद्धि के लिए मैंने इतने कष्ट उठाये हैं वह किस प्रकार बालू कक्षित हो रही है । मेरी कितनी कमजोरी है कि जो मेरे सामने नरती हुई प्रजा का मैं रक्षण नहीं कर पाता हूँ । इस प्रकार महामारी का प्रकोप होना और प्रजा का विनाश होना केवल प्रजाके पापों का ही परिणाम नहीं है किन्तु मेरे पापों का भी परिणाम है । जो कुछ हो, मुझे पाप पाप करके ही न बैठे रहना चाहिए किन्तु ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे प्रजा की रक्षा हो और उसे शान्ति प्राप्त हो । यदि मेरे शरीर से यह कार्य न हो सके तो फिर इस शरीर का धारण करना ही व्यर्थ है । मैं निश्चय करता हूँ कि अब प्रजा में कोई नया रोगी न होगा और जो रोगी हैं वे जब तक अच्छे न हो जायेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण न करूँगा ।

महाराजा विश्वसेन ने इस प्रकार सत्याग्रह या अभिग्रह किया, वह अपने निजी स्वार्थ हित के लिये नहीं किन्तु जनता के हित के लिए किया था। जन हित के लिए इस प्रकार का हृदय निश्चय करके महाराजा परमात्मा के ध्यान में बैठ गये। ध्यान में यह विचारने लगे कि मेरे किम पाप के कारण यह माहमारी उत्पत्ति हुई है और प्रजा मरने लगी है। मेरे किस कमी या असावधानी के कारण प्रजा को यह दुःख सहन करना पड़ रहा है।

जो अपने दुःख का तो दुःख समझता है किन्तु दूसरों के दुःख को समझ नहीं करता वह धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता। वस्तुतः धर्म का अधिकारी वह है जो अपने दुःखों की चिन्ता न करे किन्तु दूसरों के दुःखों को दूर करने की कोशिश करे। दूसरों की सुखी देखकर प्रसन्न हो और दुःखी देखकर दुःखी हो वही सच्चा धर्माधिकारी है। यदि धर्मात्मा बनने की खातिर रखते हैं तो यह निश्चय करिये कि हे दीनानाथ ! हम हमारे दुःख सहन कर लेंगे किन्तु भ्रज्जानी लोग जो कि दुःख से घबड़ाते हैं उसको सहन न करेंगे उसे दूर करने का भरमसाक्त प्रयत्न करेंगे। “अथसमं मानिजे छपि कार्यं” अर्थात् धृष्टी, धर्म, अग्नि, वायु, धनस्पति और चरते फिरते व्रत जीव इन छः काया के ज्यों की अपन आत्मा के समान मानना चाहिए। ज्ञानी जन ही यह विचार कर सकता है कि कोई प्राणी दुःख से पीड़ित न हो। भ्रज्जानी लोग ऐसा विचार नहीं कर सकते।

महाराजा विश्वसेन अन्न जल त्याग का अभिग्रह ग्रहण कर के परमात्मा के ध्यान में लहड़न होकर बैठे हुए थे। उधर महारानी अचिरा भोजन करने के लिए पातिदेव की प्रतीक्षा कर रही थी। भारतीय सभ्यता के अनुसार पतिव्रता स्त्री पति के भोजन करने में पूर्ण भोजन नहीं करती है। गुजराती भाषा में कहावत है कि ‘माटी पहली बैयर खाय तेनो जमारो एसे जाय’ आज भी भले घरों की स्त्रियाँ पति के भोजन करने के पक्ष में भोजन नहीं करती किन्तु पति के भोजन कर चुकने पर भोजन करती है।

भोजन करने का समय हो चुका था और भोजन भी तैयार था फिर भी महाराजा के न पधारने से महारानी अचिरा ने दासी को बुलाकर उससे कहा कि तू जाकर महाराजा से अर्पण कर कि भोजन तैयार है। राजा को भोजन निश्चिन्त समय पर ही करना चाहिए ताकि शरीर रक्षा हो और शरीर रक्षा होने से प्रजा की भी रक्षा हो सके। दासी महाराजा के पास गई किन्तु उन्हें ध्यान में लाने में देवकीर वाक्केन की हिम्मत न कर सकी। साधारण लोगों को तेजस्वी महापुरुषों की ओर देखने की हिम्मत न होती है। तेजस्वियों के मुख से एवं प्रजा महारथ निकलता है जिसे कारण मानवजाति अस्तमित होगी और नहीं देख सकता।

दासी महराज विध्वंस का ध्यान भंग न कर सकी। वह दूर से ही-धैरे-रे कहने लगी कि मेहनत तय्यार है, आज अरेगने के लिए पधारिये। उसका मन्त्र इतना धीमा था कि वह महराजा के कान में पड़ा हो या न पड़ा हो। महराजा का ध्यान भंग न हुआ। वे तो ध्यान में यही सोच रहे कि हे प्रभो! मेरे किस पत्र के लक्ष्य के कारण मेरी प्यारी प्रजा महापरी का शिकार बन रही है। मैं रागा हूँ। प्रजा मुझे दिता बढ़ती है, मेरे पैरों पड़ती है। और अपनी शक्ति मुझे सौंपती है। फिर उसका कल्याण कर सकूँ तो मुक्त पर पड़ा भार बढ़ता है।

तनकोट श्री सेव के सेक्रेटरी मुक्तसे कहने लगे कि महराज! आप यहां क्या पत्रों हैं, हमारे लिए तो राजगु गंगा अवतरण हुई है। मैं कहता हूँ कि गंगा तो यहां का श्री सेव है। यहां का सेव या समान मुक्तको की मान बढ़ाई प्रदान करता है उससे मुक्त पर भार बढ़ता है, मेरी किमोदती बढ़ती है। यदि मैं यहां की समान का वास्तविक कल्याण न कर सकूँ तो अपना दिमा हुआ मान तुम्हारे भार हो है। आप लोग बैंक में रुकये रखते हैं। बैंक का काम आरके रुपयों की गृहा करना है। यदि वह रक्षा न करे तो उस पर भार है। बैंक तो कर्मों दिवाल भी निवाल दे किन्तु क्या हम सद्यु लोग भी दिवाल निवाल सेवते हैं। आप लोग हम सद्युओं के लिए कल्याण संग्रह आदि दण्ड कहते हैं। हमारा जगो सद्यु भोग देखकर ही आप लोग ऐसा कहते हैं। कल्याण संग्रह आदि दण्ड कहला कर भी यदि हम अपना कल्याण न करें तो सबकुछ हम पर भार बढ़ता है। आरके दिग्दूर मन के बदले में हमारा कुछ कर्तव्य हो जाता है और वह आरके लिए कल्याण कार्य करता ही है।

यह तो हम सद्युओं की बात हुई। अब आरकी बात कहना हूँ। आप भी तीर्थ कहलते हैं। तीर्थ उसे कहते हैं जो दूसरों को तरे-पार उतारे। दूसरों को वही तर सकता है जो गुप्त ताता है। जो स्वयं न तरता हो वह दूसरों को क्या तारेगा। रेल यदि आप लोगों को अपने में बैठकर दूसरी तरह न पहुंचाये तो क्या आप उसे रेल कहेंगे। इसी तरह तीर्थ होकर भी यदि दूसरों की न तारे तो तीर्थ कैसे कहला सकते हो। दूसरों को तभी तर सकते हो जब स्वयं तरे।

एक मई का सुंदर वसन्त था। मैंने पूछा क्या बंड़ी पीते हो! उसने उत्तर दिया, जी हां पीता हूँ। मेरे पीने यह दुर्घटना लग गया है। मैंने कहा कि महापद्म महावीर के श्रवक होकर आराम यह कमजोरी कैसे। बिना कष्ट सहन किये कोई कार्य नहीं होता।

कष्ट सहन करके भी यदि इस दुर्घटन को तिलाञ्जलि दे सको तो इसमें तुम्हारा और दोनों का कल्याण है। आपके तीर्थङ्कर के माता पिता जनन् के कल्याण के लिए त्याग देते हैं और आप बीड़ी जैसी दुष्ट वस्तु को भी न छोड़ सकें यह मुझ पर शिः भार है। मैं इस विषय में क्या कहूँ। यदि आप लोग बीड़ी पीना छोड़ दें तो मैं सकता हूँ कि राजकोट का सब बीड़ी नहीं पीता है।

बाड़ी पीने वाले कहते हैं कि बाड़ी पीने से दस्त साफ़ आता है। पेट में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं रहती। पहले से कोमल पीने आये हैं अतः हम भी पीने हैं। यदि यह बात ठीक है तो मैं पूछता हूँ कि बाढ़िने बाड़ी क्यों नहीं पीती। उनसे यदि बाड़ी पीने के लिए कहा जाय तो वे यही उत्तर देंगी कि हम क्यों पीयें, हमारी बलाय पीये। स्त्रियों के जो कान्हा है और आप लोग पगड़ी बांधने वाले पुरुष होकर उनकी बलाय बनने हैं। क्या यह ठीक है। पेट साफ़ रहना है आदि कथन बाड़ी पीने का बहाना मात्र है। बाड़ी पीने से लाभ नहीं होता। बाड़ी न पीने से किसी प्रकार की हानी होगी तो हम बातचीत में निम्न-वादी नेता हूँ। मैं कहता हूँ कि बाड़ी न पीने से किसी भी प्रकार की हानी न होगी। खून मारपी! बाड़ी पीना छोड़ दीजिये। डाक्टरों का कहना है कि तमाखू में निकोटिन नामक जहर रहता है जो पेट में आकर भयंकर हानि पहुँचाता है। डाक्टरों का मत ही कहना है कि एक बाड़ी में जितनी तमाखू होती है यदि उसका चूर्ण निकाला जाय तो उसमें मात्र सैंडल भर सकते हैं। इस प्रकार हानि पहुंचाने वाली तमाखू से क्या लाभ हो सकता है। हाँ, हानि अवश्य होती है। आप की देगा देसी आपके बच्चे भी बाड़ी पीने लगने हैं। आपके फेंके हुए टुकड़े को उठाकर बच्चे पीने दें और इस बात की जानकारी दें कि हमारे पिताजी जिस बाड़ी को दिन में कई बार पीया करते हैं उसमें क्या इलाहा हुआ है। बाड़ी त्याग देना ही उचित है। जो कोमल बाड़ी नहीं पीने हैं वे धर्मपरायण के पुत्र हैं। जो पीने हैं उनमें हमारा अनुरोध है कि ये ईश छोड़ दें। बाड़ी दुष्ट का कारण है। ऐसे दुष्ट के कार्यों को आप परमात्मा के समर्पण करने आओ। हमने आपकी आज्ञाओं को मान्यता दी है। मैं दिल्ली में जमना घर गया था। वहाँ तमाखू पीने का बहुत रिवाज है। वह जान कि वदुस्ती स्त्रियाँ भी बाड़ी पीती हैं। मैंने तमाखू त्याग देने का उपदेश दिया। उस उपदेश ने हमारे कई प्रवक्ताओं में प्रभाव डाला। उन्होंने मुझे यह अनवरत शब्दों में कहा कि एक समय जब मैं एक व्यक्ति के पास गया तो मैंने कहा कि मैंने तमाखू छोड़ दी है। उसने कहा कि अब मेरा मासिक तमाखू नहीं पीता है, मैं इसे अपने दोस्तों के साथ बाँट रहा हूँ। अब यह दूसरे स्थान पर कहा जाता है।

गर्भ का भोजन माता के भोजन पर निर्भर होना है । जब माता भूखी होती है तो गर्भ को भी भूखा रहना पड़ता है । वैद्यक शास्त्र में कहा है कि गर्भ की माता प्रथम पहर में नहीं खाती। लेकिन द्वितीय पहर का टट्टवन नहीं कर सकती । इसके उपरान्त गर्भवती के भूखी रहने से गर्भ पर उसमें दया नहीं हो सकती । प्रथम अर्द्धसा व्रत में 'भक्षपाण्यं बुच्छेय' अर्थात् भोजन और पानी का विच्छेद करना-अन्तराय डालना अतिचार कहा गया है । यदि गर्भवती तपस्या करके भूखी रहेगी तो यज्ञात् गर्भ को भी भूखे रहना पड़ेगा और इस तरह वह गर्भ पर दया नहीं कर सकती । आप लोग संकसरी का उपवास करते हैं । क्या उस दिन घरमें रही हुई गाय को भी उपवास कराते हैं या घास डालते हैं ? स्वयं चाहे उपवास करो किन्तु गाय को तो घास डालते ही हो । यदि गाय को घास न डालो तो 'भक्षपाण्यं बुच्छेय' नामक अतिचार होगा । और इस प्रकार दया का लोप होगा । गर्भवती को भूखा रहने से गर्भ को भूखा रहना पड़ेगा और इस तरह गर्भ की दया न रहेगी । भगवती सूत्र में कहा है कि गर्भ का भोजन वही है जो माता का भोजन है । अतः गर्भवती को तपस्या करके गर्भ को भूखा नहीं रखना चाहिए ।

महारानी अचिरा महाराज के पास गईं । उसने देखा कि महाराज ध्यान मग्न हैं । उसने कहा, मेरी सखी ठीक ही कहती थी और ऐसी अवस्था में उसकी क्या हिम्मत हो सकती थी कि वह महाराज का ध्यान भंग करती । रानी ने अपने अधिकार का खपल करके कहा कि हे महाराज ! आज आप इस प्रकार ध्यानमग्न अवस्था में क्यों बैठे हुए हैं । किस बात की चिन्ता में लीन हैं । चिन्ता का क्या कारण है । यदि चिन्ता का कोई कारण है तो वह मुझे बताइये और यदि कारण नहीं है तो चाड़िये भोजन करिये । भोजन का समय हो चुका है ।

महारानी की बात सुन कर महाराज का ध्यान भंग हुआ । महारानी को देख कर उन्होंने सोचा कि महारानी नीचे खड़ी रहे और मैं सिंहासन पर बैठा रहूँ यह ठीक नहीं है । उसी समय उन्होंने मद्रासन भंगवाया और उस पर महारानी को बिठाया ।

जिस घर में पति पत्नी को और पत्नी पति को आदर सत्कार नहीं देते, समझ लेना कि उन्होंने छन्न का महत्त्व नहीं समझा है । जहाँ पारस्परिक आदर सत्कार देने, नियम-श्री न पाला जाता हो वहाँ अन्य नियमों की बात ही क्या करना ।

संसार का सब को बड़ा पाया छन पड़ती । लेकिन आज हम पढ़ने को पढ़ा
हुर्दशा हो रही है ।

महाराज ने कहा कि आज मैं किसी विचार में डूब गया था । अतः भोजन
करने का भी खयाल न रहा । कहिये आराम तो भोजन कर लिया है न ! महारानी
ने कहा, क्या मैं आपके पूर्व ही भोजन कर लेती । महाराजा ने कहा—हाँ, आप गर्म
पत्ती रहें । अतः आपको भूखी न रहना चाहिए । हम पुरुष हैं । हम पर राज्य के अनेक
कठिन कामों का बोझा है । आप स्त्रियाँ हैं और आप पर गर्म रखा का बड़ा भारी बोझा
है । इसकी हर प्रकार रक्षा करना आपका कर्तव्य है । निमित्तिये ने कहा था कि आपके
गर्भ में मदापुरुष हैं । अतः आपको भूखी न रहना था ।

महाराजा की बात के उत्तर में महारानी ने कहा कि मेरे गर्भ में मदापुरुष है तो
इसकी चिन्ता आपको भी तो होनी चाहिए । न मायूम आज आप किस चिन्ता में पड़े हुए
हैं । अपनी चिन्ता का कारण मुझे भी तो बताइये । महाराजा ने कहा कि हे रानी ! आज
मुझे बहुत बड़ी चिन्ता हो रही है । 'प्राण जाय पर प्रण नहीं जाई' के अनुसार आज
मुझे बर्बाद करना है । मुझे प्रजा की रक्षा करने विवश चिन्ता है । आप इस चिन्ता का
कारण जानने के उत्कण्ठ में न पड़ो । पहले जाकर भोजन करलो । आप इस चिन्ता का
कारण है महाराज ! जिस प्रकार प्रजा रक्षा के नियम पर आप अटल हैं उसी प्रकार मैं भी
आपके भोजन किए बिना भोजन न करने के नियम पर अटल हूँ । आप को प्रजा रक्षा
की चिन्ता है मगर क्या कर के मुझे भी यह बतलाइये कि किस बात के कारण चिन्ता
है । रानी का आग्रह देखकर महाराजा विभ्रमेन असमञ्जस में पड़गये । कुछ देर सोच कर
बोले कि महारानी ! मेरे राज्य में महामारी रोग फैला हुआ है और प्रजा मर रही है । प्रजा
में बहुत भय छाया हुआ है । कौन क्या कर नायगा इस का कुछ भी विश्वास नहीं है । प्रजा
सारी प्रजा में आदि आदि मची हुई है । अतः मैंने प्रतीक्षा ली है कि जब तक प्रजा का पद
कट दूर न होगा, मैं सब मल प्रहरण न करूँगा । महारानी ने उत्तर दिया कि जो प्रतीक्षा
आपकी है वह मेरी भी है । मैं आपकी अर्धाङ्गना हूँ । जो पुरुष स्त्री की शक्ति को
विकसित नहीं होने देता वह अपनी ही शक्ति का ह्रास करता है । स्त्री को पतिव्रतापरा
पतिव्रतापरा करने को लिए पति को भी कुछ त्याग करना पड़ता है । पति को निपटो-

महाराज ने कहा—मैं केवल भोजन करने के लिए ही

आपके कर्तव्य में हिस्सा बटाने के लिए रानी हूँ। जो जवाबदारी आपके सिर पर है मेरे सिर पर भी है। सीता को वनवास करने के लिए किसी ने नहीं कहा था। मैं पर वनवास करने की जिम्मेवारी ही थी। फिर भी सीता वन गई थी। क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था कि जो जवाबदारी मेरे पालि पर है वह मुझ पर भी है। अतः प्रजा को आप पुत्रवन् मानते हैं वह मेरे लिए भी पुत्रवन् है। जो प्रतिज्ञा आपने ली वह मेरे लिए भी है।

रानी का कथन सुनकर महाराजा ने कहा कि महारानी आप गर्भवती हैं आपके लिए अन्न जल त्यागना ठीक नहीं है। रानी ने कहा आप चिन्ता मत करिये। प्रजा पर आई हुई आफत गई ही समझिये। रानी के मन में कुछ विचार आये। विचारों के सम्यन्ध में कहने का समय नहीं है। इतना अवश्य कहता हूँ कि लोग वा बानों का विचार करते हैं और बाहरी बानें ही देखते हैं। किन्तु खयाल करना चाहिये बाहरी बानों के मित्राय आन्तरिक बानें भी हैं और उनका प्रभाव बहुत अधिक है। पर विचार करना चाहिये।

‘अब आप प्रजा में से रोग गयाही समझिये’ कहकर रानी ने स्न किया और हाथ में मृग पत्र लेकर महल पर चढ़ गई। उस समय उनकी आँखों में आ ज्योति थी। वे हृदय में मन्त्र लेकर कहने लगी कि यदि मैंने पापजन्य पतिव्रता धर्म पालन किया हो, मेरे गर्भ में महापुरुष हो, तथा मैंने कभी झूठ कपट का सेवन न किया हो तो हे रोग ! तू मेरे पालि की रक्षा के लिए गर्भवस्थ बाँधक के प्रभाव में चला जा। कहकर रानी ने पानी छिड़का। रानी के द्वारा पानी छिड़कते ही प्रजा में से रोग महमारी बढ गई।

महारानी ने जो पानी छिड़का था तबमें महमारी की मगाने की शक्ति नहीं थी यह शक्ति रानी के शील में थी। पानी बोई भी छिड़क सकता है। पानी छिड़कने मात्र में रोग नहीं चले जाले। पानी छिड़कने के पीछे मनुष्य की शक्ति चाहिये। मुना कि महमारी प्रलय का मन्त्र टटपपुर में रखा है। दो आदमियों के टटाने से वह टट दे। वह मन्त्र प्रलय का है। उसके टटने के लिए प्रलय की ही शक्ति चाहिए। इस प्रकार पानी के साथ मन्त्र के पानी की भी जरूरत है।

पानी के छिड़े हाथकर महमारी चली और महमारी की मह देखने लगी। चली

और देखती हुई वे उस तरह ध्यान मग्न हो गई जिस तरह राजा हुए थे । रानी इस प्रकार ध्यान मग्न थी कि इतने में लोगों ने महारानी से आकर कहा कि महारानी के रोगों अच्छे हो गये हैं और अब प्रजा में शांति बरत रही है । राजा विचार कर रहे थे कि रानी गर्भवती है अतः मूखे रखने से गर्भ को न माहूम क्या होगा किन्तु यह समाचार सुनकर प्रसन्न हुए और गर्भस्थ आत्मा का ही यह चमत्कारिक प्रभाव है, ऐसा माना । रानी के गर्भ में रहे हुए महारानी के प्रताप से ही प्रजा में शांति छापी है । महाराजा ऐसा सोच रहे थे कि इतने में दासी ने आकर कहा कि महारानी देवी या शक्ति की तरह नदल के ऊपर खड़ी हैं । इस समय की उनकी मुद्रा के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता । दासी से यह समाचार सुनकर महाराजा रानी के पास दौड़े गये और कहने लगे कि हे देवि ! अब क्षमा करो । अब प्रजा में शांति है । आपके प्रताप से सब रोग दूर हो गये हैं ।

बन्धुओं ! राजा रानी को इस प्रकार बढ़ावा देते हैं, उनकी कद्र करते हैं । आप लोगों के घरों में इसके विपरीत तो नहीं होता है न ! शातासूत्र में मेघकुमार के अधिकार में यह पाठ आया है कि “उरालेण तुभे देवी सुविणे दिद्वे” आदि । मेघकुमार की माता स्वप्न देखकर जब पतिदेव को सुनाने गई थी तब उनके द्वारा कहे हुए ये प्रशंसा वचन हैं । स्त्री और पुरुष को परस्पर किस प्रकार जंचा सम्यता से वर्तव्य करना चाहिए उसका यह नमूना है । शास्त्र में पारस्परिक वर्तव्य में वैसी सम्यता दिखानी चाहिए, शिक्षा दी हुई है । यदि शास्त्र टीक दग से सुनाये और सुने जाय तो बहुत कुछ सुचार हो सकता है । मेघकुमार के पिता ने कहा कि हे रानी तुमने जो स्वप्न देखे हैं वे बहुत उदार, सुखकारी तथा मंगलकारी हैं । इन स्वप्नों के प्रताप से तुम की राज्य और पुत्र का लाभ होगा । रानी को लाभ होने से राजा को लाभ है ही । फिर भी ऐसा न बहा कि मुझे लाभ होगा । किन्तु यह कहा कि रानी तुम्हें लाभ होगा ।

महाराजा विश्वसेन ने प्रजा में शांति होने का सारा यश रानी के हिस्से में ही बताया और स्वयं यश के भागी न बने । रानी बच्चे, अब भोजन करें । रानी ने कहा महाराज इस प्रकार बड़बड़ करके मुझ पर बोझ क्यों डाल रहे हैं । मैं तो अफसोसित हूँ । आपके कारण मैं रानी कहती हूँ । मेरे कारण राजा नहीं कहलेंगे । जो कुछ हुआ है वह सब आप के हाथ में है । मैंने जो कुछ कहा है वह आपकी प्रशंसा की हुई है ।

पुनः राजा कहने लगे । हे रानी यदि मेरे प्रताप से प्रजा में शान्ति हुई होती तो जय में ध्वनमय होकर जेठ या तब क्यों नहीं हुई । अतः जो कुछ हुआ है वह मेरे प्रताप-नहीं किन्तु तुम्हारे प्रताप से हुआ है । आप साक्षात् शक्ति हैं । आपके कारण ही यह सब आनन्द हुआ है । राजा की दलील के उत्तर में रानी ने कहा कि शक्ति शिव की ही होती है । आप शिव हैं तभी मैं शक्ति बन सकी हूँ । अतः कृपया मुझ पर यह बोझा न डालिये ।

राजा ने कहा-अच्छा, अब मेरी तुम्हारी दोनों की बात रहने दो । इस प्रकार इस बात का अन्त न आवेगा । एक दूसरे को यश प्रदान करने का यह गेद का सा खेल ऐसे समय न होगा । जैसे गेद दूसरे को दी जाती है उसी प्रकार यह यश किसी तीसरी शक्ति को दे डले । इस कीर्ति का भागी तुम हम नहीं है किन्तु तुम्हारे उदर में विराजमान महापुरुष है । उस महापुरुष के प्रताप से ही प्रजा में शान्ति हुई है । यह सब यश हम हम काम न रखकर उस महापुरुष को समर्पण कर हथके बन जाय ।

महाराजा और महारानी की तरह आप लोग भी सब यशः कीर्ति परमात्मा व सोप दो । अपने जिण न रखो । यदि आप ऐसा करें कि हे प्रभो ! जो कुछ है ॥ स ज्ञान ही का है तो जितना अच्छा रहे । विचार इस बात का करना चाहिये कि परमात्मा व अच्छे काम समर्पण करने या भुरे । अच्छे कामों का परिणाम सुनकर मनुष्य को गर्व व जाना है कि मैंने ऐसा किया है अतः अच्छे कामों का फल ईश्वर के समर्पण कर देना चाहिये । भुरे कामों की जिम्मेवारी सुद पर लेनी चाहिये ताकि भविष्य में बुराई से बचें ।

महाराजा की बात सुनकर महारानी ने कहा कि अच्छी बात है जो कुछ हुआ है वह मेरे के प्रताप से ही हुआ है । निम्नता ऐसा प्रताप है उसका जन्म होने व क्या नाम रखना चाहिये । राजा ने कहा उस प्रभु के प्रताप से राज्य में शान्ति हुई है अतः निम्न नाम रखना बहुत उपयुक्त है । मैंने समझ में जितने भी अच्छे २ नाम दे वे स

बे ही नाम हैं । अपने भगवान् शान्तिनाथ की पदचरना दे या नहीं ? भगवान् शान्तिनाथ की भगवद् की इस कहानि के अनुसार तो नहीं जाना है कि "शान्तिनाथ सोलमा जादू देवे सोलमा, कृपा करे तो कुमार का, दया करे तो दाल का, मीठा मोनी-पूर का, सेंग भुंदा सट, उतर जाय गट " । इस प्रकार साधारण कामना के शि-लपटन के नाम का प्रयोग करना ठीक नहीं है । सुद की और सत्वर की बन्धनिक शान्ति के निम्न भगवान् का नाम का प्रयोग करना चाहिये । अपनी की हुई सब अच्छाइयाँ परम

—ॐ सूत्रारम्भ में मंगल ॐ—

“कुन्धु जिनराज तू ऐसो नहीं कोई देव तों जैसो”..... ।”

यह भगवान् कुन्धुनाथ की प्रार्थना की गई है । भगवान् की प्रार्थना हम हमारी बुद्धि के अनुसार करें चाहे पूर्व के महात्माओं द्वारा मागधी भाषा में जिस प्रकार प्रार्थना की गई है तदनुसार करें, एक ही बात है । आज मैं जन्हीं विचारों को सामने रखकर प्रार्थना करता हूँ जो पूर्व के महात्माओं ने प्राकृत भाषा में कहे हैं । शास्त्रानुसार परमात्मा की प्रार्थना करना ही ठीक है । शास्त्र में प्रत्येक स्थल पर परमात्मा की प्रार्थना ही है, ऐसा मैं मानता हूँ । मेरी इस मान्यता से किसी का मतभेद भी हो सकता है लेकिन पूरी तरह से विचार करने पर कोई मतभेद नहीं रह सकता । अर्हन्तों के द्वारा कहे हुए द्वादशांगी में से जो ग्याह अंग हम समय मौजूद हैं, उन में परमात्मा की प्रार्थना ही भरी हुई है । आत्मा से परमात्मा बनने के उपाय ही तो शास्त्रों में वर्णित हैं । आत्मस्वरूप का वर्णन प्रार्थना रूप ही है । भगवान् महावीर ने जगत् कल्याण के लिए निर्णय से पूर्व जो सब से अन्तिम वाणी कही है वह (उत्तराण्यपन) के नाम से प्रसिद्ध है । इस उत्तराण्यपन सूत्र को यदि

समस्त जैन शास्त्रों का सार बड़ा जग्य तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । इस में दत्तोप अग्रपदन है ।

मरे उत्तरापदन मूत्र की जगमग आद्योपान्त पड़ने में बहुत समय की आवश्यकता होती है । अजले उत्तरापदन के लिए यह बात है तो समस्त द्वादशींगी वारी के लिए बहुत समय शक्ति और ज्ञान की आवश्यकता है । भगवान् की समस्त वारि को समझना और समझना हमारी शक्ति के बाहर है । हमारी शक्ति गगन उठने की है । सागर उठने की हमारी शक्ति नहीं है । हमारा सद्बुध है कि पूर्वजार्थों ने हम अत्यन्त शक्ति वाले लोगों के लिए भगवान् की द्वादशींगी वारी क्यों सागर को इस उत्तरापदन रुकी गगन में भर दिया है । इस गगन को हम उठा सकते हैं, समझ सकते हैं, पूर्व के उत्तरीय नदियाँ ने यह प्रयत्न किया है मगर शास्त्रों को समझने की अच्छी कुंजी हमारी आत्मा में है । शास्त्र तो निमित्त कारण है । कारण और स्फुटी के लिये हमें से नष्ट बहुत है । शास्त्र समझने का वास्तविक कारण—उपदान कारण हमारी आत्मा है । द्वादशींग के लिए, सब लोग पुस्तकें पढ़ते हैं किन्तु जिसका हृदय विकसित हो, पूर्व भक्त के निर्मल संस्कार हो, उन्हीं की समझ में पुस्तकों में रही हुई गूढ़ बातें आती हैं । हर एक की समझ नहीं पड़ती । इसी बात को ध्यान में रख कर कदा—दर्मी के अनुसर पुस्तकें बनाई जाती हैं । सान्नी कथा में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक यदि पहले दमै वाले विद्यार्थी को पढ़ाई जाय तो उनके समझ में कुछ न आया ।

कारण कि प्रथम कथा के विद्यार्थी का दिमन् अभी उतना विकसित नहीं हुआ है । यही बात शास्त्र के विषय में भी है । जिसकी बुद्धि का कितना विकास हुआ होगा उतना ही उसे शास्त्र ज्ञान हासिल हो सकता है । शास्त्र समझने का अच्छी उपदान कारण आत्मा है और जिसका आत्म कितना निर्मल—वसना रहित होगा उतना ही वह समझ सकेगा । हृदय में धारण करके आचार्य में भी उत्तर सकेगा ।

समस्त उत्तरापदन का वर्णन करता, उसमें रहे हुए गूढ़ विषयों का भावार्थ समझाना बहुत कठिन है । समय भी अधिक चाहिये तो नहीं है अतः उत्तरापदन के बँसुवें अध्यायन का वर्णन किया जाता है ।

यह बीसवें अध्यायन इस वर्णन के लोगों के लिए (नौका) समान है । मनुष्य हृदय में जिसकी भी संस्कार उठती हैं उन सब का समझन इस अध्यायन में है, ऐसी ऐसी

—१० सूत्रारम्भ में मंगल —

“कुन्पु जिमराज नृ नेमो नहीं कोई देय तों जैसो.....।”

यह भगवान् कुन्पुनाथ की प्रार्थना की गई है। भगवान् की प्रार्थना हम हमारी बुद्धि के अनुसार करें यदि पूर्व के महात्माओं द्वारा मागधी भाषा में निम्न प्रकार प्रार्थना की गई है तदनुसार की, एक ही बात है। आज मैं इन्हीं विचारों को सामने रखकर प्रार्थना करना हूँ जो पूर्व के महात्माओं ने प्राप्त भाषा में कहे हैं। शास्त्रानुसार परमात्मा की प्रार्थना करना ही ठीक है। शास्त्र में प्रत्येक स्थल पर परमात्मा की प्रार्थना की है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी इस भावना में किसी का मतभेद भी हो सकता है लेकिन पूरी तरह से विचार करने पर कोई मतभेद नहीं रह सकता। अर्हन्तों के द्वारा कहे हुए वादवादी में भी जो महात्मा अंग इस समय मौजूद हैं, उन में परमात्मा की प्रार्थना होनी हुई है। परमात्मा को परमात्मा बनने के उपाय ही तो शास्त्रों में वर्णित हैं। अत्यन्त ही बड़ा वर्णन प्रार्थना की है। भगवान् महावीर ने जगत् वसुधा के लिए निर्गत से पूर्व में मय में अति कर्म की है ॥ (उल्लगण्यन) के नाम से प्रसिद्ध है। इस उल्लगण्यन सूत्र को

सिद्धाय नमो किञ्चा, संजयाय च भानुओ ।

अथ धम्म गइं तच्चं, अणुसिद्धिं सुणेह मे ।

यह मूल सूत्र है ।

गुरु शिष्य से कहते हैं कि मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ । तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताता हूँ । किन्तु यह कार्य मैं अपनी शक्ति पर ही भरोसा रख कर नहीं करता । सिद्ध और संपत्तियों को नमस्कार करके, उनकी शरण लेकर, उनके आधार पर यह काम करता हूँ ।

वैसे तो जहाँ का मार्ग पूछा जाता है वहीं का मार्ग बताया जाता है किन्तु यहाँ मुक्ति का मार्ग बताया जाता है । गुरु कहते हैं कि मैं अर्थधर्म का मार्ग बताता हूँ । पहले अर्थ का—अर्थ समझ लेना चाहिए ।

अर्थ्यते प्रार्थ्यते धर्मात्मभिरिति अर्थः । स च प्रकृते मोक्षः,
संयमादिर्वा । स एदु धर्मः । तस्य गतिः ज्ञानम्
यस्यां तां अनुशिष्टिं मे शृणुत इत्यर्थः ॥

अर्थः—धर्मात्मा लोगों के द्वारा जिसको चाहना की जाय वह अर्थ है । यहाँ अर्थ से मतलब मोक्ष या संयम से है । मोक्ष या संयम ही धर्म है । उसकी गति या मार्ग ज्ञान है । उस ज्ञान का वर्णन मुक्त से सुनो ।

जिसको इच्छा की जाय उसे अर्थ कहते हैं । सामान्य-मोटी बुद्धि वाले लोग अर्थ का मतलब धन करते हैं । और धन के लिए ही रात दिन दौड़-धूप किया करते हैं । किन्तु यहाँ अर्थ का मतलब धन नहीं है । आप लोग मेरे पास धन लेने नहीं आये हैं । धन का मैं कतई त्याग कर चुका हूँ । धन के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु आप चाहते हैं । और वही ग्रहण करने के लिए यहाँ आये हो । कदाचित् किसी गृहस्थ की यह मंशा हो सकती है कि महाराज के व्याख्यान श्रवण करने से या किसी अन्य वशने से धन मिल सकता है किन्तु ये सन्त और सत्तियाँ जो यहाँ आये हुए हैं किसी भौतिक पौद्गलिक चाहना से नहीं आये हैं किन्तु परमार्थ की भावना से आये हैं । सन्त और सत्तियाँ आई हैं इसी से मालूम होजाता है कि अर्थ का अर्थ धन नहीं किन्तु कोई अन्य वस्तु है । वह अन्य वस्तु मुक्ति से जुदा नहीं हो सकती । मुक्ति संसार के बंधनों से छुटकारा पाने की इच्छा-ही वास्तविक अर्थ है ।

धारणा है । इस अध्ययन का वर्णन मैंने पहले बीकानेर में किया था अतः अब पुनः वर्णन करने की जरूरत नहीं है । किन्तु मेरे सन्तों का आग्रह है कि उसी अध्ययन में यहाँ भी पुनः विवेचन किया जाय । सन्तों के कहने से मैं इसपर व्याख्यान प्रारम्भ करता हूँ । इस अध्ययन को आधार बनाकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ ।

उत्तीर्ण अध्ययन में मुगापुत्र का वर्णन है । उस में कहा गया है कि साधु महात्माओं को वैद्य डाक्टरों की शरण में न जाकर अपनी आत्मा का ही सुधार करना चाहिए । आत्मा का सा सुधार करना या जगाना इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वरि कभी साधु वैद्य डाक्टरों की सहायता न ले । स्वरि कभी साधु वैद्य डाक्टरों की सहायता ले सकते हैं मगर यह अन्तः मार्ग है । शारीरिक बीमारी मिटाने के लिए दवा दाह देना टर्नार्ग मार्ग नहीं है । टर्नार्ग मार्ग तो यही है कि सिवा भगवान् सा अपनी आत्मा पर अन्य किसी की सहायता न लेकर आप्त जागृति में ही तल्लीन रहे । इस दृष्टिसे अध्ययन में हमी बन का वर्णन है कि साधु वैद्यों की शरण न ले । वैद्य या अन्य पुद्गली कोई भी इस आत्मा का प्रण करने में समर्थ नहीं है । इस अध्ययन में यह बताया गया है कि आत्मा में बहुत शक्ति रही हुई है । सूत्रकाल में आत्मा कैसी भी स्थिति में रहा हो, वर्तमान में वैसी ही स्थिति में हो और भविष्य में भी वैसी ही स्थिति में रहे इस बात की दिग्गता नहीं किन्तु इस स्थिति का यदि त्याग कर दिया जाय तो आत्मा में अनन्त शक्ति का विकास हो सकता है और वह सब कुछ करने में समर्थ भी हो सकता है ।

इस बीमने अध्ययन में जो कुछ कहा हुआ है उस सब का सार यह है कि मृद के डाक्टर मृद बनो । ऐसा करने में किसी का आग्रह (शरण) लेने की आवश्यकता न रहेगी । आत्मा की शक्ति में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के लक्षण-वृत्त दूर हो सकते हैं । प्रयत्न के निमित्त हो जाने पर आत्मा में किसी प्रकार का क्षय नहीं रहता । मरने का कोई भी प्राणी क्षय नहीं चाहता । कोई भी आत्मा अस्तित्व नहीं चाहता । सब कोई शक्ति चाहते हैं । किन्तु शक्ति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रयत्न अब तक किये हैं, वह शारीरिक दृष्टि में देना चाहिए । हमारे प्रयत्नों में क्या कमी है कि शक्ति चाहने पर ही कुछ शक्ति हम में दूर लगती है ।

इस बीमने अध्ययन का वर्णन किस प्रकार किया गया है वह बताने हुए मैं इस अध्ययन की प्रत्यक्ष रूप से समझा कर वर्णन करता हूँ ।

सिद्धाय नमो किञ्चा, संजयाय च भावधो ।

अथ धम्म गइं तच्चं, अणुसिद्धिं सुखेह मे ।

यह मूल सूत्र है ।

गुरु शिष्य से कहते हैं कि मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ । तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताता हूँ । किन्तु यह कार्य मैं अपनी शक्ति पर ही भरोसा रख कर नहीं करता । सिद्ध और संपत्तियों को नष्टकार करके, उनकी शरण लेकर, उनके आधार पर यह काम करता हूँ ।

वैसे तो जहाँ का मार्ग ढूँढा जाता है वहाँ का मार्ग बताया जाता है किन्तु यहाँ मुक्ति का मार्ग बताया जाता है । गुरु कहते हैं कि मैं अर्थ धर्म का मार्ग बताता हूँ । पहले अर्थ का—अर्थ समझ लेना चाहिए ।

अर्थ्यते प्रार्थ्यते धर्मात्मभिरिति अर्थः । स च प्रकृते मोक्षः,

संप्रमादिर्वा । स एदु धर्मः । तस्य गतिः ज्ञानम्

यस्यां तां अनुशिष्टिं मे शृणुत इत्यर्थः ॥

अर्थः—धर्मात्मा लोगों के द्वारा जिसको चाहना की जाय वह अर्थ है । यहाँ अर्थ से मतलब मोक्ष या संप्रम से है । मोक्ष या संप्रम ही धर्म है । उसकी गति या मार्ग ज्ञान है । उस ज्ञान का वर्णन मुक्त से मुक्त ।

जिसकी इच्छा की जाय उसे अर्थ कहते हैं । सामान्य-मोटी बुद्धि वाले लोग अर्थ का मतलब धन करते हैं । और धन के लिए ही रात दिन दौड़-धूप किया करते हैं । किन्तु यहाँ अर्थ का मतलब धन नहीं है । आप लोग मेरे पास धन लेने नहीं आये हैं । धन का मैं कतई त्याग कर चुका हूँ । धन के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु आप चाहते हैं । और वही ग्रहण करने के लिए यहाँ आये हो । बदाचित्तु किसी गृहस्थ की यह मंशा हो सकती है कि महाराज के व्याख्यान श्रवण करने से या किसी अन्य दशाने से धन मिल सकता है किन्तु ये सन्त और सत्तियाँ जो यहाँ आये हुए हैं किसी भौतिक दौड़गलिक चाहना से नहीं आये हैं किन्तु परमार्थ की भावना से आये हैं । सन्त और सत्तियाँ आई हैं इसी से मालूम होजाता है कि अर्थ का अर्थ धन नहीं किन्तु कोई अन्य वस्तु है । वह अन्य वस्तु मुक्ति से जुदा नहीं हो सकती । मुक्ति संसार के बंधनों से छुटकारा पाने की इच्छा-ही वास्तविक अर्थ है ।

जिमकी इच्छा की जाय वह अर्थ है। किन्तु इस में इतना और बढ़ देना चाहिए कि धर्मात्मा लोग जिसकी इच्छा करें वह अर्थ है। धर्मात्मा लोग धर्म की ही इच्छा करने हैं। अतः भिन्न हुआ कि यहाँ अर्थ का मतलब धर्म है। आगे और स्पष्ट कहा है कि धर्म कभी अर्थ में जिमसे गाते होती है वह शिक्षा देता हूँ। धर्म कभी अर्थ में इनसे गाने होती है। ज्ञान द्वारा ही धर्म कभी अर्थ प्राप्त किया जा सकता है। अतः सारे ज्ञान का यह भाग्य निकलता है कि मैं ज्ञान की शिक्षा देता हूँ। ज्ञान प्रकाश है और ज्ञान अन्तःकरण। ज्ञान कभी प्रकाश में आत्मदेव के दर्शन मुख्य है।

ज्ञान का अर्थ भी बड़ा समझा होता है। संसार-व्यवहार का ज्ञान भी ज्ञान ही कहलाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी ज्ञान ही है। किन्तु यहाँ कहा गया है कि धर्म कभी अर्थ में गति करने वाले तत्त्व का ज्ञान देता हूँ। अर्थात् संसार प्रपञ्च का ज्ञान नहीं देता किन्तु तत्त्व का ज्ञान देता हूँ। यह ज्ञान शिष्य में भी मौजूद है मगर जागृत अवस्था में नहीं है, दबा हुआ है। उस छिपे हुए ज्ञान को मैं प्रकट करने की कोशिश करूँगा। शिक्षा देकर उस ज्ञान को जगाऊँगा।

दीपक में तेल भी हो और बत्ती भी हो किन्तु यदि अग्नि का संयोग न हो तो दीपक जल नहीं सकता। प्रकाश नहीं कर सकता। इसी प्रकार हर आत्मा में ज्ञान कभी प्रकाश मौजूद है मगर मुख्य अवस्था में अज्ञान के कारण प्रकाश नहीं हो सकता। महापुरुष का ज्ञान अज्ञान हमारे ज्ञान को विकसित करता है किन्तु ज्ञान हमारे में ही मौजूद है। यदि हमारे में ज्ञान मौजूद न हो तो अनेक महापुरुष मिल कर भी कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान, ईश्वर स्वयं में आत्मा में विद्यमान है। महापुरुष कभी काय निमित्त कारण के सिद्धि में ईश्वर का काय धारण करता है और प्रकटानुत्पत्ति है। यदि दीपक में तेल हो और बत्ती न हो तो दीपक में जलने पर भी वह जल नहीं सकता। तेल बत्ती होने पर दीपक दीपक हो सकता है। वह जल भी है कि बत्ती जलने में दीपक बनने में कारणों में मुख्य ही पहुँचती है। इसी प्रकार यदि आत्मा में ज्ञान हो कि मौजूद न हो तो महापुरुष की स्ति व उनके द्वारा ही दीपक जलने की कारण नहीं हो सकती।

यह वह वह - यह है - "मे शिक्षा देता हूँ"। इस में हमें समझ लेना

चाहिए कि हमारे में शक्ति विद्यमान है इसीसे आचार्य हमें शिक्षा देते हैं । ऊपर भूमि में बीज बोने का कष्ट जानबूझ कर महापुरुष नहीं करते । हमारे में अविकसित रूप में रह गई शक्ति का विकास करने के लिए अथवा राख में दबी हुई अग्नि को गुरु ज्ञान की फूँक से प्रज्वलित करने के लिए हमें गुरु की दी हुई शिक्षा बड़ी सावधानी से सुननी चाहिए ।

शिक्षा देने वाले महापुरुष ने कहा है कि--में सिद्ध और संपत्ति को नमस्कार करके शिक्षा देता हूँ । स्वयं शिक्षक जिन्हें नमस्कार करता हो और वद में शिक्षा शुरू करता हो उनका स्वल्प समझ लेना आवश्यक है । पहले सिद्ध शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए । नमस्कार मंत्र में एक पद में सिद्ध को नमस्कार किया गया है और दोर चार पदों में साधु को नमस्कार किया है । अर्थात् सिद्ध और साधक दोनों को ही नमन किया गया है । यहाँ भी आचार्य ने सिद्ध और साधक दोनों को नमस्कार किया है ।

पहले सिद्ध किसे कहते हैं यह देखें । ' पिप्प बन्धने ' धातु से सिन् शब्द बना है । इसका अर्थ यह है कि अष्ट कर्म करी कबे हुए लकड़ी के भारे को जिसने ' ध्मातम् ' यानी गुरुप्यान करी बाध्यत्वमान अग्नि से जला दिया है वह सिद्ध है । अथवा ' पिपुगतौ ' से भी सिद्ध शब्द बन सकता है । जिस स्थान पर पहुँच कर तिर वहाँ से नहीं लौटना पड़ता, उस स्थान पर जो पहुँच गये हैं उन्हें भी सिद्ध कहते हैं ।

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सिद्ध होकर भी पुनः संसार में लौट आते हैं । इसे कहा है—

ज्ञानिनो धर्मे तीर्थस्य, कचरिः परमं परम् ।

गत्वाऽऽगच्छन्ति भूयोऽपि नयं तीर्थं निवारतः ॥

अर्थात्—परमेश्वरी तीर्थ के कर्त्ता ज्ञानी लोग अपने तीर्थ का परमेश्वर देवता परमेश्वर को स्तुति कर भी पुनः संसार में लौट आते हैं ।

यदि सिद्धि प्राप्त में पहुँच कर अज्ञान स्थान में जा जाते हो तो यह स्थिति ही न बड़ा कष्ट । सिद्धि—मुक्ति तो हमें हो रहने है कि नहीं पहुँच कर अज्ञान नहीं लौटना पड़ता । कहा है—

यय गत्वा न निरतेन्ते तद्भान परमे नम ।

जो कल्याण साधता है, उसकी दरजगी बहुत उपदेश भाड़ने वाले किन्तु आचरण शून्य व्यक्ति कभी नहीं कर सकते । यह संसार अधिकतर न बोलने वालों की सहायता से ही चलता है । मूक सृष्टि के आधार पर ही यह बोलने वाली सृष्टि निर्भर रही है । पृथ्वी पान्थ आदि के जीव मूक ही हैं । ये मूक जीव ही इस बोलती हुई सृष्टि का पालन करते हैं । इन से यह बात समझ में आ जायगी कि उपदेश न देने वाले महात्मा भी जगत् का कल्याण करते ही हैं । वासनाओं से रहित उनकी शान्त, दान्त और संपत अत्मा से वह प्रकाश-आध्यात्मिक तेज निकला है कि जिससे आधि व्याधि और उपाधि से संतप्त अत्माओं की अपूर्व शांति मिल सकती है ।

गुरोस्तु मौनं शिष्यास्तु द्विज संशयाः

अर्थात्—गुरु के मौन होने पर भी उनकी आह्वति आदि के दर्शन मात्र से संशय द्विज भिन्न हो जाते हैं । नास्तिक से नास्तिक शिष्य भी गुरु की ध्यानावस्थित आह्वति से आस्तिक बनने के दृष्टान्त मौजूद हैं । अतः यह बात सिद्ध हो जाती है कि मौखिक उपदेश न देने वाले महात्मा भी जगत् का कल्याण करते ही हैं । उनके आचरण से जगत बहुत शिक्षा ग्रहण करता है ।

दूसरी बात सिद्ध भगवान मोक्ष गये हैं इसीसे लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं । यदि वे मोक्ष न पहुँचते तो कोई मोक्ष की इच्छा नहीं करता । वे महात्मा मन, वचन और काया को साध कर मोक्ष गये और इस तरह संसार के लोगों को अपना आदर्श रख कर मोक्ष का मार्ग बताया । संसार के प्राणियों में मुक्ति की इच्छा पैदा की । अतः उनको शालिता कहा जा सकता है ।

‘ पिथुन् शाखे मांगल्ये वा ’ में शास्ता के साथ ही साथ जो मांगलिक है वे भी सिद्ध हैं, कहे गये हैं । मांगलिक का अर्थ पाप नाश करने वाला होता है । मां आर्यान् पापं गालयतीति मांगलिक । जो पाप का नाश करने वाले हैं वे सिद्ध हैं ।

यहां यह शंका होती है कि जो पाप का नाश करने वाला है, वह सिद्ध है तो बड़े बड़े महात्मा, जो कि पाप के नाश करने वाले थे उनको पाप का उदय कैसे हुआ ? उन महात्माओं को रोग तथा दुःख कैसे हुए ? गम सुकुमार मुनि के सिर पर खीरे रखे गये और भगवान महाशिव को लोईठाग की बीमारी हुई । क्या उनमें सिद्धों की मांगलिकता न थी ?

बात यह है कि कष्ट पाने वाला व्यक्ति कष्ट देने वाले व्यक्ति के प्रति पूर्ण भावना लाता है तब तो उसकी मांगलिकता नष्ट होती है। रागद्वेष करने के वह मंगल रूप न रहकर अमंगलरूप बन जाता है। किन्तु जो महत्पुरुष देनेवाले के प्रति प्रेम की वर्षा करता है, उसके लिए सदाभाव रखता है, उनके सुधार की कामना करते हैं, वे सदा मांगलिक ही हैं। मन्सुकुमार मुनि ने मित्र पर ध्यान के अंगारे रखने वाले का मन में बड़ा उपकार माना कि इस सौमिक प्रज्ञा ने मेरी शीघ्र मुक्ति में बड़ी सहायता की है। तथा भगवान् महावीर ने अपने परतने-लेखा कैंकरने वाले गोशालक पर क्रोध नहीं किया था। वे मंगलरूप ही बने रहे। इस प्रकार उनमें मांगलिकता घटित होती है। पूर्व जन्म के बर बर्दाने के कारण वेदना या दुःख आदि हो सकते हैं मगर उन वेदनाओं और दुखों में जो आविर्भाव रहता है वह सदा मांगलिक है।

सिद्ध भगवान् में भाव मांगलिकता है। द्रव्य मांगलिकता नहीं है। आप लोग द्रव्य मंगल देखते हैं। जिसमें भाव मंगल हो वह द्रव्य मंगल अन्य चमत्कार दिखा सकता है किन्तु सिद्धि पद की पाने वाले महात्मा ऐसा नहीं करते। वे ऊँचे पहुँचे हुए महात्मा ही चमत्कार दिखाने की मकद में पड़ते हैं। वे अपनी आत्म शान्ति में मशगुल रहते हैं। यदि उन्हें चमत्कार दिखाने की इच्छा होती तो वे चक्रवर्ती का राज्य और सोलह २ हजार देवों की सेवा का त्याग क्यों करते और सपन क्यों लेते। चमत्कार करने वाले देव ही सर्व सेवक हो अब क्या कमी रह जाती है।

शिव प्रकार सूर्य की कोई पूजा करता है और कोई उसे गाली देता है। किन्तु सूर्य पूजा करने वाले और गाली देने वाले को समान रूप प्रकाश प्रदान करता है। वह पूजा करने वाले पर प्रसन्न नहीं होता और गाली देने वाले पर अप्रसन्न भी नहीं होता दोनों पर सम्मान रखता हुआ अपना प्रकाश प्रदान रूप कर्तव्य करता रहता है। इस प्रकार सिद्ध भगवान् भी किसी की बुराई पर ध्यान न देते हुए सब का कल्याण रूप मंगल करने हैं।

मिद शब्द का चौँचवा अर्थ यह भी होता है कि जिनकी आदि तो लेकिन अन्त नहीं है।

गुरु महाशय शिष्य से कहते हैं कि मैं ऐसे मिद भगवान् को नमस्कार करने अर्पण की अर्थ का मन्त्र मंग बनाना हूँ।

सिद्ध को नमस्कार करके सूत्रकार भाव से संपत्ति को नमस्कार करते हैं । संपत्ति शब्द का अर्थ साधु होता है । साधु दो प्रकार के हो सकते हैं । द्रव्य साधु और भाव साधु । यहाँ शास्त्रकार द्रव्यसाधु को नमस्कार नहीं करते मगर जो भावसाधु हैं उन्हें नमस्कार करते हैं । शास्त्र के रचनेवाले गुरुधर, चार ज्ञानको सामी थे फिर भी वे उनको नमस्कार करते हैं जो भाव से संपत्ति हो । ज्ञानकाल के साधुओं को स्थावर करना चाहिए कि यदि उनमें भाव साधुता है तो गुरुधर भी उनको नमन करते हैं । भाव साधुता से ही द्रव्य साधुता शोभती है । कोरा वेप शोभा नहीं देता । गुणों के साथ वेप देदीप्यमान होता है । भाव साधुता न हो तो कुछ भी नहीं है ;

इस बीसवें अध्यायन में जो कुछ कहा गया है वह सब शास्त्रकार ने संक्षेप में इस पहली गाथा में ही कह डाला है । पहली गाथा में सारे अध्यायन का सार किस प्रकार दिया गया है वह बात कोई विशेषज्ञ ही समझ सकता है । केवल भैरव सूत्रों के विषय में ही यह बात नहीं है किन्तु जैनतर ग्रन्थों में भी यह परिपटी देखी जाती है कि सूत्र के आदि में ही सारे ग्रंथ का सार कह दिया जाता है ।

भैरव पुराणकर्ता का अनुवाद देखा है । उसमें बताया गया है कि १२४ इच्छा पुस्तकों का सार तीरत, दमित्र, कदम और पुराण इन पुस्तकों में रखा गया और इन चारों का सार पुराण में रखा गया है । सारे पुराण का सार उसकी पहली अध्यायन में है:—

विस्मिन्त्याह गहिमाने गहीन

सारे पुराण का सार इस एक ही अध्यायन में कैसे रखा गया हुआ है । यह बात समझने लायक है, जब कि इस अध्यायन में गहिमान और गहीन दोनों आशयों से पुराण में और क्या रह जाता है । हिन्दु धर्म ग्रन्थों में भी कहा गया है कि 'दया धर्म का मूल है' । यद्यपि इस शब्द में बेवकूफी हो ही सकती है किन्तु इसमें धर्म का संकल्प स्पष्ट जाना जाता है । दया में संकल्प धर्म का सार जाना जाता है, यह बात बुद्धिमान, धुरान, धैर्य का ज्ञान से भी सिद्ध होती ही है मगर हमारी आज्ञा इसका सब से बड़ा प्रमाण है ।

मन ही भिरे कि अगर एक निर्जन जगह में जा रहे हैं । वहाँ कोई व्यक्ति नहीं आकर रोकर आकरके अपने सम्बन्धित होता है और आकरके जल में डूब जाता है । हम समझें अगर हम समझें कि किम कर ही सारी अनुभव करेंगे । यही कि हम जानें कि क्या नहीं है । किम हमें एक एक पुस्तक जानें सम्बन्धित होता है और जानें कि किम है

होती है उनसे चित्रित किये जाते हैं । एक समय में एक का ही चित्र कहा जा सके
 है अतः सुदर्शन का चित्र कहा जाता है ।

साधारण तथा शील का अर्थ स्त्री-प्रसंग या अन्य तरीकों से वीर्यनाश न कर
 लिया जाता है । किन्तु यह अर्थ एकलिंगी है । शील का पूर्ण अर्थ नहीं है । शील
 व्यक्त्या बहुत विस्तृत है । बुरे काम से निवृत्त होकर अच्छे काम में प्रवृत्त होने को शील
 कहते हैं । कार्य के प्रवृत्ति और निवृत्ति का ही अंग है बिना प्रवृत्ति के निवृत्ति नहीं ।
 सकृत् और बिना निवृत्ति के प्रवृत्ति भी शायद नहीं है । साधु के लिए समिति हो
 गुणि न हो अथवा गुणि हो और समिति न हो तो काम नहीं चल सकता । समिति और
 गुणि दोनों की आवश्यकता है । समिति प्रवृत्ति है और गुणि निवृत्ति ।

यदि सूर्य आपको प्रकाश न दे, पानी प्यास न बुकावे और आग भोजन
 पकावे तो आप इनकी प्रशंसा न करेंगे । इसी प्रकार यदि महापुरुष अपना ही वाक्या
 मय ले किन्तु लोक बलाश के लिए प्रवृत्त न होतो आप इनको बदनाम क्यों काने लगेगे
 महापुरुष यदि जगत् बलाश के कारणों में भाग न ले तो बड़ा शत्रु हो जाय । तब संसार
 न मान्य रहि शून्य तक पहुँच जाय ।

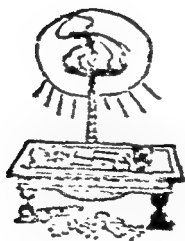
शील का अर्थ बुरे काम छोड़ कर अच्छे काम करना है । पहले यह देखें कि
 बुरे काम क्या हैं । हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, आवश्यकता से अधिक भोगाभोग
 शत्रु आदिका मत्ता तथा अन्य दुर्यमन ये बुरे काम हैं । चोरी, तबानू, भोग आदि नशील
 वस्तुओं का सेवन भी बुरे काम में गिना जाता है । इन सब कामों का त्याग करना संश्लेष
 में बुराई से निवृत्त होना कहा जाता है ।

दुर्मे के साथ युग बन करना अपनी अत्मा के साथ युग बनना है । दुर्मे
 को छोड़ कर अपनी अत्मा को छोड़ना है । अतः किसी की विद्या न करना, किसी से झूठ
 बोल न कहना, किसी की शरण नहीं लेनी निगूढ़ न करना किन्तु साँ बहिन मदन
 मनमदन, मोह से लपटा हुआ आदि व्यक्तियों से बचना, बुरे कामों से बचना है । इन बुरे
 कामों से बचना दया, श्रद्धा, प्रत्यक्ष, अदृश्य आदि शुभ कार्य करना तथा मन पन
 में न लगना आदि कामों में प्रवृत्त होना है । पर स्त्री स्वामी भी यदि स्वामी से प्रत्यक्ष
 सम्पर्क करता है तो वह अदृश्यत्व देना जो वह पर दोनों का त्याग करना है वह पूर्ण

शिल पालने वाला है । शिल की यह व्याख्या भी सही है । शिल की व्याख्या में पाँचों शक्त भी आ जाते हैं ।

सुदर्शन सेट करोहों की सम्पत्ति वाला था । फिर भी वह किस प्रकार जाने शिल इन पर दृढ़ रहा यह पद्म शक्ति और यथावसर बताने का प्रयत्न किया जायगा । इस तप को सुनकर जो अशुभ से निवृत्त होंगे और शुभ में प्रवृत्त होंगे वे अपनी आत्मा का त्याग करेंगे तथा सब सुख उनके दास बन कर उपस्थित रहेंगे ।

{ राजकोट
६-७-३६ का
व्याख्यान

❀ महा निर्मल्य व्याख्या ❀

नमः भगवते श्रीगणेशाय नमः ।

ॐ नमः शिवाय ॥

यह व्याख्या श्रीगणेशाय नमः । भगवतः कृतं है ।
 इस व्याख्या में विष्णु विष्णु न कहें, शिव शिव न कहें ।
 इस व्याख्या में श्रीगणेशाय नमः । इस व्याख्या में श्रीगणेशाय नमः ।
 इस व्याख्या में श्रीगणेशाय नमः । इस व्याख्या में श्रीगणेशाय नमः ।
 इस व्याख्या में श्रीगणेशाय नमः । इस व्याख्या में श्रीगणेशाय नमः ।
 इस व्याख्या में श्रीगणेशाय नमः । इस व्याख्या में श्रीगणेशाय नमः ।
 इस व्याख्या में श्रीगणेशाय नमः । इस व्याख्या में श्रीगणेशाय नमः ।

इति श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः ।
 ॐ नमः शिवाय ॥ ॐ नमः शिवाय ॥ ॐ नमः शिवाय ॥
 ॐ नमः शिवाय ॥ ॐ नमः शिवाय ॥ ॐ नमः शिवाय ॥
 ॐ नमः शिवाय ॥ ॐ नमः शिवाय ॥ ॐ नमः शिवाय ॥
 ॐ नमः शिवाय ॥ ॐ नमः शिवाय ॥ ॐ नमः शिवाय ॥

१ नाम महान्—जिसमें महानता का कोई गुण नहीं है किन्तु केवल नाम से महान् हो वह नाम महान् है। जैन शास्त्रों ने आरम्भ और अन्त सम्मानने का बहुत प्रयत्न किया है। वस्तु पहले नाम ही से जानी जाती है। अगर नाम जानकर ही न बैठ जाना चाहिए किन्तु उसका स्वरूप भी जानना सम्मानना चाहिए।

२ स्थापना महान्—किती भी वस्तु में महानता का आरोपण का लेना स्थापना महान् है।

३ द्रव्य महान्—द्रव्य महान् का अर्थ सम्मानने के लिए यह द्रष्टान्त बताया गया है कि केवल ज्ञानी अन्त समय में जब केवली समुद्घात करते हैं तब उनके कर्म प्रदेश चौदहराज् प्रमाण समस्त लोकाकाश में छा जाते हैं। उस समय उनके शरीर से निकला हुआ कार्माण शरीर रूप महास्कन्ध चौदह राजू लोक में पूर जाता है। यह द्रव्य महान् है।

४ क्षेत्र महान्—समस्त क्षेत्र में आकाश ही महान् है। आकाश लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है।

५ काल महान्—काल में भविष्य काल महान् है। जिसका भविष्य सुधरा उसका सब कुछ सुधर गया। भूत काल चहे कैसा रहा हो वह बीता हुई बात हो गया। अतः भविष्य ही महान् है। वर्तमान तो समय मात्र का है।

६ प्रधान महान्—जो प्रधान-मुख्य माना जाता है। वह प्रधान महान् है। इसके सचित्त, अचित्त और मिश्र ये तीन भेद हैं। सचित्त भी द्विपद, चतुष्पद और अपद के भेद से तीन प्रकार का है। द्विपद में तीर्थंकर महान् हैं। चतुष्पद में सरन अर्थात् अष्टापद पक्षी महान् है। अपद में पुण्डरीक-कमल महान् है। वृक्षादि अपद जोंकों में कमल महान् है। अचित्त महान् में चिन्तामणि रत्न महान् है। मिश्र महान् में राज्य संदरा युक्त तीर्थङ्कर का शरीर महान् है। तीर्थंकर का शरीर तो दिव्य होता ही है किन्तु वे जो वस्त्राभूषणादि धारण करते हैं वे भी महान् हैं। स्थापना के कारण वस्तु का महत्त्व बढ़ जाता है। अतः मिश्र महान् में वस्त्राभूषण युक्त तीर्थंकर शरीर है।

७ पटुच अपेक्षा महान्—सत्तों की अपेक्षा चना महान् है और चने की अपेक्षा बेर महान् है।

८ मान महान्—टीकाकार कहते हैं कि प्रधानता से क्षायिकभाव महा और आश्रय की अधोपाध्यायिक भाव महान् है । पारिणामिक भाव के आश्रय और अधोपाध्यायिक दोनों हैं किमी अन्वय का यह भी मत है कि आश्रय की दृष्टि से उदय महान् है । क्योंकि समार के अनन्त जीव उदय भाव के ही आश्रित हैं । इस प्रकार मरा मत है । किन्तु विचार करने से मालूम होता है कि आश्रय की अधोपाध्यायिक भाव महान् है । । इस में निद्व और समारी दोनों प्रकार के जीव आ जाते हैं । ९ प्रधानता से क्षायिक भाव और आश्रय से पारिणामिक भाव महान् है ।

यहां महा निर्णय कहा गया है जो द्रव्य क्षेत्र आदि की दृष्टि से नहीं किन्तु की दृष्टि से कहा गया है । जो महा पुण्य पारिणामिक भाव से क्षायिक से वर्तने दे उ महान् कहा है ।

अब निर्णय शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिये । अर्थ शब्द का अर्थ ही मीट । मीट ही प्रकार की हुंता है । द्रव्य गाद और भाव गाद । जो द्रव्य और भाव प्रकार के बानों से रहित होता है उस निर्णय कहने दें । द्रव्य समी नौ प्रकार । और भाव समी १६ और २२ की है ।

बोई धातु द्रव्य समी आनें उन दैत्य श्री पुत्र मरानादि छोड़ते किन्तु समी आनें उन समी ११ न छोड़े तो वह निर्णय न कहा जायगा । निर्णय होने की क्षायिक और पारिणामिक प्रकार की समी छोड़ना आवश्यक है । यह बात ही कि यह पदार्थ प्रकार के होने दे और उनमें द्रव्य/द्रव्य निद्व भी होने दे जो द्रव्य पदार्थ नहीं हैं किन्तु वे भाव की आश्रय से निद्व होने दें । द्रव्य में तो क्षायिक ही निद्व होने किन्तु वे द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के बानों या समी छोड़नी दे व निर्णय है । किन्तु वे समी प्रकार से समी पदार्थ का भाव का दिया दे वे महा निर्णय हैं । बोई । समी के ही समी हैं किन्तु वे भाव समी को । अतः यहाँ यह समझ लेना चाहिये किन्तु वे दोनों प्रकार के द्रव्य या द्रव्य ही दे वे भाव निर्णय है ।

इस महान् निर्णय के अर्थ का आश्रय के का मूल सिद्ध को उत देते हैं । वस्तु है—

निद्वान् नान् निद्वान् मरान् नान् नान् नान् । इत्यादि

अर्थात्—मैं कार्य की शिक्षा देना हूँ । मुख्यतः तीन कार्य का प्रवचन धन करने हैं किन्तु धर्म धन करने के शिक्षा नहीं दी जाती किन्तु सब सुखों का मूल मोक्ष रूप धर्म की शिक्षा दी जाती है । निर्गम्य धर्म की शिक्षा देना हूँ ।

आज जल के दात में लंग जो कोई उल्लेखक आता है उसी के मत देने हैं । किन्तु आज कहते हैं कि तुम किसी व्यक्ति विशेष के अनुयायी नहीं हो । तुम निर्गम्य धर्म के अनुयायी हो । जो निर्गम्य धर्म की बात करते उसे मानो और जो इस के विरुद्ध गद्दे उभरे मत मानो । निर्गम्य धर्म का प्रतिपादन निर्गम्य प्रवचन करते हैं । निर्गम्य प्रवचन प्रवचकों में विद्यमान है । जो गुरु या गुरु शिष्य दोनों में रही हुई बातों का समर्थन करते हैं या छुट्टे करते हैं वे निर्गम्य प्रवचन ही हैं । किन्तु जो गुरु या गुरु की बातों का समर्थन करते हैं उन में प्रतिपादित किसी भी शिक्षा के शिक्षा प्रवचन नहीं हैं वे निर्गम्य प्रवचन ही हैं । जो निर्गम्य प्रवचन का अनुयायी होगा वह ऐसे किसी गुरु या गुरु की न मानेगा जो शिष्यों की बातों में समर्थन न हो । वे निर्गम्य प्रवचन के विरुद्ध ही नहीं बल्कि अपने मतों को नष्ट करने के लिए ही प्रवचन में बहते हैं । निर्गम्य प्रवचन में सिद्ध कुछ कोई बात करने के लिए नहीं प्रवचन नहीं हूँ ।

आज के जमाने में क्या करने हैं या करने हैं । इन बातों की अनुयायी बहू-बहू बातें हैं । वे क्या करने हैं । १ प्रवृत्ति २ प्रवृत्ति ३ सुखद्वय ४ अधि-प्राप्ति । विन भूत दाते की प्रवृत्ति के विरुद्ध होने विरुद्ध किया जाता है । किसी गुरु के प्रवृत्ति करने के पूर्व उनके दृष्टि का दृष्टि माना जाता है । यदि दृष्टि न हो तो गुरु में नहीं बहता का प्रवृत्ति । अनुयायी अनुयायी के दृष्टि ही दृष्टि करने का विचार मानने के दृष्टि में दृष्टि के दृष्टि है । अनुयायी अनुयायी के दृष्टि ही दृष्टि करने का विचार मानने के दृष्टि में दृष्टि के दृष्टि है । दृष्टि ही दृष्टि के दृष्टि ही दृष्टि करने का विचार मानने के दृष्टि में दृष्टि के दृष्टि है । दृष्टि ही दृष्टि के दृष्टि ही दृष्टि करने का विचार मानने के दृष्टि में दृष्टि के दृष्टि है । दृष्टि ही दृष्टि के दृष्टि ही दृष्टि करने का विचार मानने के दृष्टि में दृष्टि के दृष्टि है ।

आज के जमाने में क्या करने हैं । इन बातों की अनुयायी बहू-बहू बातें हैं । वे क्या करने हैं । १ प्रवृत्ति २ प्रवृत्ति ३ सुखद्वय ४ अधि-प्राप्ति । विन भूत दाते की प्रवृत्ति के विरुद्ध होने विरुद्ध किया जाता है । किसी गुरु के प्रवृत्ति करने के पूर्व उनके दृष्टि का दृष्टि माना जाता है । यदि दृष्टि न हो तो गुरु में नहीं बहता का प्रवृत्ति । अनुयायी अनुयायी के दृष्टि ही दृष्टि करने का विचार मानने के दृष्टि में दृष्टि के दृष्टि है । अनुयायी अनुयायी के दृष्टि ही दृष्टि करने का विचार मानने के दृष्टि में दृष्टि के दृष्टि है । दृष्टि ही दृष्टि के दृष्टि ही दृष्टि करने का विचार मानने के दृष्टि में दृष्टि के दृष्टि है । दृष्टि ही दृष्टि के दृष्टि ही दृष्टि करने का विचार मानने के दृष्टि में दृष्टि के दृष्टि है ।

गते हैं, अच्छे रहने और कपड़े पहनते हैं, आलेशान बंगलों में निवास करते हैं, उन्हें हान् समझे अपदा किन्हीं दूसरों को ।

११ जैन शास्त्रानुसार इस का सुल्लास किया ही जायगा किन्तु पहले भगवत पुराण में अनुमत् महामुख की व्याख्या समझ लें । भगवत पुराण कहता है कि इस प्रकार का उपाधि वालों को महान् नहीं मानना चाहिए । महान् उसे समझना चाहिए जो समचित्त हो । हान् पुरुष का चित्त सन होना चाहिए । शत्रु और मित्र पर समभाव होना चाहिए । जिसका मन आत्मा में हो, पुद्गल में न हो वह समचित्त है और वही महान् भी है ।

समचित्त का अर्थ जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही मानना भी है । आत्मा चैतन्य तत्त्व है और जड़ पदार्थ पुद्गल रूप है । इन दोनों को जुड़ा मानना तथा इनके धर्म भी जुड़ा २ मानना समचित्त का लक्षण है । कोई यह शका कर सकता है कि कार्माण शरीर की अपेक्षा से संसारी जीव के पीछे अनादि काल से उपाधि लगी हुई है जिससे यह मेरा कान है, यह मेरी नाक है, यह मेरा मुख है, आदि रूप से जड़ वस्तुओं को भी अपनी मानता है तब वह समचित्त कैसे रहा । यह ठीक है कि उपाधि के कारण जीवात्मा परवस्तु को भी अपनी कहता है लेकिन उपाधिको उपाधि मानना यह भी समचित्त का लक्षण है ।

यदि कोई व्यक्ति रत्न को कंकर कहे और कंकर को रत्न कहे तो वह मूर्ख गिना जाता है । जब कि रत्न और कंकर दोनों ही जड़ वस्तु हैं । कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा था । भ्रमवश उसने साँप को चाँदी मान लिया और चाँदी को साँप । उसके मान लेने से साँप चाँदी नहीं हो गई और न चाँदी ही साँप होगई । किसी के लट्टा मान लेने से वस्तु अन्यथा नहीं हो जाता । किन्तु ऐसा मनने या कहने वाला जगन् में मूर्ख गिना जाता है । इसी प्रकार जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ कहने मानने वाले भी अज्ञानों समझे जाते हैं । इसी अज्ञान के कारण जीव मेरा मेरा कहा करता है । जो इस प्रकार की उपाधि में फँसे हैं वे महान् नहीं हैं । वे जड़ पदार्थ के गुलाम हैं । वे आत्मानन्दी नहीं कहे जा सकते । महान् वे हैं जो खुद के शरीर को भी अपना नहीं मानते । अन्य वस्तुओं के लिए तो कहना ही क्या । व्यावहारिक भाषा से इनी बन भी मेरा शरीर, मेरा कान, नाक आदि कहेंगे मगर निश्चय में वे जानते हैं कि ये सब हमारे नहीं हैं । कहने का साधन यह है कि समचित्त वाले उपाधि को उपाधि मानते हैं ।

१२ अब इस बात पर भी विचार करें कि महान् की सेवा किस लिए करें ? कोई यह सुझाव करके महामुख की सेवा करे कि वे उसके कान में मंत्र पूँक देंगे या सिर पर हाथ धर

देगे तो वह यदि शाली हो जायगा महान् पुरुष का अपमान करना है । यह महान् पुरुष की सेवा नहीं गिनी जायगी किन्तु माया की सेवा गिनी जायगी । जो इस भावना में महान् पुरुष की सेवा करता है कि मैं अनन्त काल से समर की माया जाल में फँस हुआ हूँ, अज्ञान के कारण दुःख महन कर रहा हूँ, वह को अपना मान बैठा हूँ, इससे महान् पुरुष की सेवा करके छुटकारा पाऊँ, उसकी सेवा सफल है । ऐसी सेवा ही मुक्ति का द्वार है ।

समन्वित वालों को कोई लाखों गाण्डियाँ दे तो भी उनके मन में किंचित् विकार नहीं आता । कहने दें कि एक बार पूज्यश्री उदयमागरजी महाराज रत्नाम शहर में सेठजी के कमरे में और शायद उनकी के मकान में निरामने थे । उस समय रत्नाम बहुत उत्तम शहर माना जाता था, और सेठ भोजाभी भगवान् की स्तूत्र चढ़ाती थी । पूज्यश्री की प्रशंसा सुनकर एक मुमक्षमान भाई के मन में उनकी परीक्षा लेने की भवना पैदा हुई । अन्त में देवकर वह एक दिन उनके टहने के मकान पर उपस्थित हुआ । उस समय पूज्यश्री स्थाव्याय तथा अन्य धर्म ग्रन्थ कर रहे थे उस मुमक्षमान ने जैसी उनके मन में आई वैसी अनेक गाण्डियाँ दी । उनकी गाण्डियाँ ऐसी थी कि सुनने वाले को गुप्ता आवे बिना न रहे । किन्तु पूज्यश्री समन्वित थे । वे गाण्डियाँ सुनकर भी गिहन न हुए । हैंगने ही रहे । उनके चेहरे पर किसी प्रकार की तट्ठाही के चिह्न नजर न आवे । आन्ध्र वह मुमक्षमान हाथ जोड़ कर पूज्यश्री से कहना है कि आप समन्वित चेहरे ही हैं जैसी मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है । स्वप्न में आप सब कहते हैं । माँकी माँगकर वह जाता जाता है ।

देवकर माँहने वक्त श्रोताओं की प्रशंसा करने का उद्देश्य देना बड़ा माल है किन्तु प्रशंसा करने का मोका अपने तब प्रशंसा करना बड़ा कठिन है । महान् वह है जो महन करने के अन्त पर महन गिहना दिखता है । कोई पूछ सकता है कि क्या दूसरों की गलतियाँ सुनने महन और उनकी उद्वेगना में उद्वेगना जाना महन गिहना है । हाँ, महन पूज्य वह है जो गलतियाँ सुनने वक्त भी समन्वित रहता है महन सब गाण्डियों की जाने बिना नहीं सुनने । वे उनमें से भी जाने अनुकूल मात्र बात प्रत्यक्ष कर लेते हैं । जब उनमें कोई यह बड़े कि “ओ दूध यह क्या करने हो” तब वे जाने मन्त्रे तब में बड़े दूध दूध गिहना से जो कुछ न कुछ नदीहन प्रत्यक्ष जाने है । महान् पूज्य जाने बिना दूध दूध का प्रयोग सुनकर वह बिहल जाने है कि जिन वालों के जाने में अनुप्य दूध रहना है वे कब कब जाने में नही जाने जाने । वह दूध कि कोई बात उनमें दई जाने

हो तो वे आत्म निरीक्षण करके उसे बाहर निकाल फेंकते हैं और दुष्ट कहने वाले का उप-
कार मानते हैं, किन्तु यदि उन्हें आत्म निरीक्षण के बाद यह ज्ञात हो कि उनमें दुष्ट बनाने
की कोई सामग्री नहीं है तो वे खयाल करके दुष्ट कहने वाले को माफ़ कर देते हैं कि यह
विषय अन्य के लिए कहता होगा अथवा भूल या अज्ञान से कह रहा होगा । अज्ञानी और
भूल करने वाले सदा क्षमा करने योग्य होते हैं । मेरे समान वेध भूया वाले किसी अन्य
व्यक्ति को दुष्टता करने देयकर इसने मेरे लिए भी दुष्ट शब्द का व्यवहार किया है । किन्तु
इस में इसकी भूल है । यह सोचकर भटानु अपनी महत्ता का परिचय देते हैं ।

मान लीजें आपने सफेद साफ़ा बांध रखा है । किसी ने आपकी दुकाने के
लिए पुकारा कि छो काले साफे काले इधर आओ । क्या आप यह बात सुनकर नाराज
होगे ! नहीं । आप यही विचार करेंगे कि मेरे सिरपर सफेद साफ़ा है और यह काले साफे
काले को बुला रहा है सो किसी अन्य को बुलाता होगा अथवा यह भी खयाल कर सकते हैं
कि भूल से सफेद शब्द के बजाय काला शब्द इसके मुँह से निकल गया है । ऐसा
विचार करने पर न क्रोध आवेगा और न नाराज होने का प्रसंग ही । इसके विपरीत
यदि आपने यह खयाल कर लिया कि यह मनुष्य मुझे काले साफे काला बैस
कहता है, इसकी भूल का मजा इसे चखना चाटिए तो मानना होगा कि आपकी
अपने सिर पर बाँधे हुए सफेद साफे पर विश्वास ही नहीं है ।

यदि लोग हम मित्रता को अपना लें तो संसार में भगदड़े टूटें ही न
रें । सर्वत्र मित्रि त्वा शस्य । विशा पुत्र या सासु बहू मे भगदड़े इन्हीं कारण होने
हैं कि एक समझता है 'मैं ऐसा नहीं हूँ फिर भी तुम्हें ऐसा बैस कर दिया' ।
इसके बाद यदि यह समझने लगे कि वह मैं ऐसा हूँ ही नहीं तब इसका ऐसा कहना
अप्यर्थ है, तब आपस में भगदड़े का कोई कारण बचा ही नहीं हो सकता आप लोग
निर्ग्रन्थ मुनियों की सेवा करने लगे, अन्तः सहनशीलता का यह गुण आपसकी
और समाधि इन सब आपस का व्यवहार करें । अन्तर में कोई किसी का अपमान नहीं कर
सकता । इसका कारण ही हमारा व्यवहार करना है ।

इदं कृते कर्म यदात्मना पुनः कलं कदापि न मनते शुभाशुभम् ।

सोचने यदि नम्यते भुवं इदं कृते कर्म निरपेक्षं तदा ॥

अर्थ—इस कर्म के करने कलं व अपमान . . . . . इतना किन्ता है इतना
कलं कर ही पाता है । यदि वह कलं करने के लिये नम्यते तब तो कलं नम्यते तब तो

आपके सामने भी मै जूट है । आप धन्यवाद देकर न रह जाइये किन्तु उस आग्नि बर्म पाप्मन करिये जिसके पालन से सेठ धन्यवाद के पात्र बने है । धन्यवाद दे लेने से आपकी भूमि न मिटेगी । सुदर्शन के समान आप धर्म पर दृढ़ न रह सकें तो भी उसके अवन का तो अवश्य पावन कीजिये । उसका चरित्र गुनकर उसके चरित्र का कुछ अंश यदि जीवन में उतार सकें तो अणुका दुर्मांस्य मिटेगा और मैं भाग्य का उदय हेतु संसार की सारी वस्तुएँ नाशवान् हैं ! आप इस अविनाशी धर्म को क्यों नहीं अपनाते आप कहेंगे कि हम सुदर्शन के समान कैसे बन सकते हैं ! खैर, सुदर्शन को टीक सान करने लो भी उसके चरित्र में से कुछ काते अवश्य अपनाइये । कोशिश लो सब बातें करने की कठिनी शक्ति । कौड़ी पद कहकर अपनी शक्ति को नहीं रोकती कि मैं की बगवत नहीं कर सकती हूँ । वह हाथी के समान नहीं चला सकती तो भी चलावारी रखती है और अपने बाने तथा घर बनाने का ऐसा प्रयत्न करती है कि भिमे कर बैठे वैज्ञानिकों को दंग रह जाना पड़ता है । आप भी अपनी शक्ति व सामर्थ्य अनुसर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिये !

सुदर्शन की कथा कहने के पूर्व क्षेत्र का परिचय दिया गया है । क्षेत्री का कहने के लिये क्षेत्र का परिचय आवश्यक है । राज्य में भी यही क्षेत्री है । वर्णन भगवान् महादेव स्वामी का करना था किन्तु प्रयोग में साथ ही चण्डा नगरी का भी बत दे दिया है — जैने

तेषां कर्त्तव्यं तेषां समयेषां चण्डा नामे नयरी होन्वा ।

सुदर्शन भेट कर कथा कहने पहले वह कथा सुना या पद बनाना आवश्यक था । वह बनाना गया है ।

हैं वह पद कुछ स्पष्ट है कि कथा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों का कोई सम्बन्ध होता है । क्षेत्री का क्षेत्र के अन्य वस्तु सम्बन्ध होता है । क्षेत्रों में क्षेत्र विभिन्न प्रकृतियों का वर्णन होता है । वह आदमी स्वयं का भिन्न है जो दूसरा सुनि का । क्षेत्र विभिन्न वस्तु होने में सुनि है । वह वस्तु सुनि है कि कोई अपने विभिन्न प्रयत्न के द्वारा सुनि को मिट दे या खराब कर दे ।

मनुष्य और पशु में जो भेद है वह क्षेत्र के कारण ही है । आत्मा दोनों की समान है । आत्मा समान होने से कोई मनुष्य को पशु या पशु को मनुष्य नहीं कहता । क्षेत्र विषाक्षी प्रकृति के कारण भेद होता है । उसे भूलया नहीं जा सकता ।

आप भारतीय हैं । भारत में जन्म लेने से भारत का क्षेत्र विषाक्षी गुरु आप में होना स्वभाविक है । आज आप आपकी दस्तार रफ्तार और गुफ्तार कैसे हो रही है । जरा गुर्र जाँजिए । दस्तार यानी जपड़े, रफ्तार यानी पहनावा और गुफ्तार यानी बातचीत । आप भ्रमण्य हैं मगर क्या आपको भारतीय भाषा प्यारी लगती है ? प्रिय न लगे तो यह अभ्रमण्य ही है । अन्य देश वाले भारत की प्रशंसा करें और भारतीय स्वयं अपने देश की ब्रह्महेलना करें, यह अभ्रमण्य नहीं तो क्या है । आज भारत के निवासी दूसरे देशों की बहुत-सी बातों पर मुग्ध हो रहे हैं वे यह नहीं सोचते कि दूसरे देशों की जिन बातों पर हम मुग्ध हो रहे हैं वे कहां से सीखी हुई हैं । वे बातें भारत से ही अन्य देशों ने सीखी हैं । हम हमारा घर भूल गये हैं । हमारे घर में क्या क्या था यह बात हम नहीं जानते । अब दूसरों की नकल करने चले हैं ।

एक आदमी दूसरे आदमी के पहाँसे बीज ले गया जो कि उसके आंगन में बिखरे पड़े थे । उसने बीज लेजा कर बोये तथा वृक्ष और फल-फूल तय्यार किए । एक दिन पहला व्यक्ति दूसरे के खेत में चला गया । जाकर कहने लगा तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे सुन्दर वृक्ष तथा फल-फूल लगा सके हो । दूसरे ने कहा यह आपही का प्रताप है जो मैं ऐसे वृक्ष लगा सका हूँ । आपके यहां से बिखरे हुए बीज मैं ले गया था जिनका यह परिश्रम है । यह बात सुनकर पहले आदमी को अपने घर में रखे बीजों का ध्यान आया । इसी प्रकार विदेशों में जो तत्व देखे जा रहे हैं वे भारत के ही हैं । हाँ, वहाँ के लोगो ने उन तत्वों की विशेष खोज-अवश्य की है मगर बीजकल्प में वे भारत से ही लिए हुए हैं । दूसरों की बातें देखकर अपने घर को मत भूल जाओ । घर की खोज करो ।

सुदर्शन चम्पा नगरी का रहने वाला था । जैन और बौद्ध साहित्य में चम्पा का बहुत वर्णन है । चम्पा का पूरा विवरण उक्कवाई सूत्र में है किन्तु उसमें से तीन बातें कह देने से श्रोताओं को खयाल आ जायगा कि चम्पा कैसी थी । चम्पा का वर्णन करने हुए उक्कवाई सूत्र में कहा गया है:—

तेषां कालेषां तेषां समयेषां चम्पा नामं नगरी होत्था रिद्धीए ठिम्मिए समिद्धे

इन तीन विशेषणों से चम्पा का पूरा परिचय हो जाता है । नगर में तीन न होने आवश्यक है । प्रथम ऋद्धि होना आवश्यक है । हाट, मंडल, मंदिर, वागवगीचे, तबल स्थल के स्वच्छ निवास ऋद्धि में गिने जाते हैं । किसी नगर में केवल ऋद्धि हो कि यदि समृद्धि न हो तो नगर की शोभा नहीं हो सकती । समृद्धि के न होने से लोग भूखों मर लगे । चम्पा नगरी धन धान्य से समृद्ध थी धन के साथ धान्य की भी आवश्यकता है केवल धन हो और धान्य न हो तो यह कहावत लागू होगी है कि—

सोना नी चलचलाट, अदानी कलकलाट ।

जीवन निमाने के लिए धान्य की भी पूरी आवश्यकता होती है । धन और धान्य कहने से जीवनोपयोगी प्रायः सब वस्तुएं आ जाती हैं । जीवनोपयोगी वस्तुओं के लिए चम्पा नगरी किसी की मोहताज न थी । वहां सब आवश्यक चीजें पैदा होती थीं । प्राचीन समय में भारत के हर ग्राम में जीवनोपयोगी चीजें पैदा होती थीं और इन दृष्टि से भारत का प्रत्येक गांव स्वतन्त्र था । ऐसा न था कि अमुक चीज आना बन्द हो गया है अतः प्रयास किया जाय ।

पुरातन साहित्य हमें बताता है कि उस समय भारत का प्रत्येक ग्राम स्वतन्त्र था कोई भी गांव ऐसा न था कि जहां आवश्यक अन्न और वस्त्र पैदा न हो । अन्न तो सब जगह पैदा होता ही था किन्तु वस्त्र भी सब गांवों में बनाये जाते थे । जहां रुई न होती थी वहां ऊन होती थी जो रुई में भी मुख्यतः थी । हर ग्राम में कपड़े बुनने वाले लोग रहते थे इस प्रकार भारत का हर गांव स्वतन्त्र था । नगर तो स्वतंत्र थे ही । उनमें विशेष कला प्रभाव चमके होती थी ।

चम्पा में ऋद्धि भी थी और समृद्धि भी । ऋद्धि और समृद्धि के होने पर भी स्वच्छरी राजा के अभाव में कष्ट होता है । चम्पा इस बात से भी बचिन न थी । शिम्मि विशेषण यही बतलाता है कि चम्पा की प्रजा बड़ी बड़बुर थी । उसे न स्वच्छरी राजा का भक्तता था और न परचरी । अपने राजा का अन्याचार भी प्रजा सहन नहीं करती थी और न अन्य देशस्थ राजा का । जो स्वयं निर्बल होता है उसी पर दूसरों का जोर चलाता है । स्वयं पर किसी का बल नहीं चलता । लोग कहते हैं कि देवी बहुरे का दान मांगती है । मैं

पूछता हूँ कि देवी बकरी का बलिदान हो क्यों मांगती है शेर का बगै। नहीं बकरा निर्बल है और शेर सबल है अतः ऐसा होता है ।

शस्त्र में चम्या का इस प्रकार वर्णन है । कोई नहीं यह कहे कि महाराज त्वाभी लोगों को इस प्रकार वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी तो उसका उत्तर यह है कि फल बताने के पूर्व वृक्ष का और बीज का परिचय कराना भी जरूरी होता है । जो फल बताया जा रहा है वह जड़ का तो नहीं है । अतः फल के रहले वृक्ष का वर्णन भी आवश्यक है । शील के साथ चम्या का भी इसी लिए वर्णन है । इस वर्णन को सुन कर आप भी लक्ष्मी नागरिक बनिये और शील का पालन कर आत्म उत्थार कीजिये ।

राजकोट

७-७-३६ का
व्याख्यान

❧❧❧ धर्म का अधिकार ❧❧❧

“ मणिल जिन वाल प्रत्यक्षारी..... । ”

यह भगवान् मस्तिष्काय की प्रार्थना है । यदि हम प्रार्थना के विषय में मद्दावना सिद्धान्त की खोज करके व्याख्या दे तो बहुत लोगों की दृष्टी से दूर हो जाय, ऐसा मेरा खयाल है । मुझे शास्त्र का उपदेश करना है अतः विषय में इतना ही कहना हूँ कि भक्ति और प्रार्थना के मार्ग में पुरुषों को भक्ति नहीं करना चाहिये । अभिमान भूले बिना भक्तिमार्ग पर नहीं चला जा सकता अर्थात् दूर किन्तु बिना भक्ति मार्ग ग्रहण नहीं हो सकता । हम पुरुष हैं, इस बात अर्थात् स्वयं वर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष जो भी मद्दापुरण हुए हैं, उन सब की में सम्मिलित हो जाना चाहिये ।

बहुत से पुरुष स्त्री भक्ति को गुप्त गिने हैं और अपने को बड़ा मानने हैं कि यह उनकी मूल है । दुनिया में सब से बड़ा पर तीर्थङ्कर का है । जब कि स्त्री ती

हो सकती है वैसी हालत में तुच्छ कैसे मानी जा सकती है । और पुरुष को किस बात का अभिमान करना चाहिए । अतः अहंकार छोड़ कर विचार करो और गुणों के स्थान पर द्वेष मत लाओ ।

भगवान् महिम्नाथ को नमस्कार करके अब मैं उत्तराख्यपन सूत्र के तीसरे अख्यपन की बात शुरू करता हूँ । कल महा और निर्ग्रन्थ शब्दों के अर्थ बताये गये थे । इस द्वादशांग बाणी को सुनने से क्या क्या लाभ हैं, यह बताने के लिए पूर्वाचार्यों ने बहुत प्रयत्न किए हैं । उन्होंने शास्त्र की पहिचान के लिए अनुबन्ध चतुष्टय किया है । इस तीसरे अख्यपन में यह अनुबन्ध चतुष्टय कैसे घटित होता है, यह देखना है । हम इस बात की जाँच करें कि इस अख्यपन में भी विषय, प्रयोजन अधिकारी और सम्बन्ध हैं या नहीं ।

तीसरे अख्यपन का विषय उसके नाम मात्र से ही प्रकट है । अख्यपन का नाम महानिर्ग्रन्थ अख्यपन है । जिससे स्पष्टतया मालूम हो जाता है कि इस अख्यपन में महान् निर्ग्रन्थ की चर्चा होगी । नाम के सिवा प्रथम गाथा में यह स्पष्ट कहा गया है कि मैं अर्थ धर्म में गति कराने वाले तत्त्व की शिक्षा देता हूँ । इससे यह बात निश्चित हो गई कि इस अख्यपन में सांसारिक बातों की चर्चा न होगी । किन्तु जिन तत्त्वों से पारमार्थिक मार्ग में गति हो सके उनकी चर्चा होगी ।

अब इस बात का विचार करें कि इस पारमार्थिक चर्चा से संसार को क्या लाभ होगा । आम संसार में इस प्रकार के मलीन विचार फैले हुए हैं कि जिनके कारण धार्मिक उपदेश और उसका प्रभाव बेकार सा साबित हो रहा है । मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता मैले कपड़े पर रंग चढ़ाने के लिए पहिल उसे माफ करना पड़ता है । इसी प्रकार हृदय रूपी बख्र यदि मैला हो तो उस पर उपदेश रूपी रंग नहीं चढ़ सकता । यह बात स्वाभाविक है । मुझे यकिन है कि आपके सब कपड़े मलीन नहीं हैं अर्थात् आपका हृदय सर्वथा मलीन नहीं है । यदि सर्वथा मलीन होता तो आप यहाँ व्याख्यान प्रवक्तृ भी उपस्थित न होते । आप यहाँ आये हैं इससे यह प्रकट है कि आपका हृदय सर्वथा गन्दा नहीं है । जो थोड़ी बहुत गंदगी भी हृदय में रही हुई है उसे दूर किए बिना धर्म का रंग अच्छी तरह नहीं चढ़ सकता ।

शास्त्रकारों का कथन है कि धर्म स्थान पर जाने के पूर्व घर से निकलते ही पहले निस्तीही शब्द का उच्चारण करना चाहिए । धर्म स्थान पर पहुँच कर भी निस्तीही कहना

चाहिए । फिर गुरु के पास जाकर भी निसीही कहना । इस प्रकार तीन बार निसीही शब्द का उच्चारण करने का क्या कारण है । घर से निकलते वक्त निसीही कहने का मतलब यह है कि धर्मस्थान पर जाने के पूर्व हमें सामाजिक प्रपञ्च पूर्ण विचारों को मन में निकाश देना चाहिए । निसीही शब्द का अर्थ है पाप पूर्ण क्रियाओं का निरोध करना, उनको रोक देना ।

जो संसार के कामों और विचारों को छोड़ कर धर्म स्थान पर जाता है वही पुनः धर्म स्थान में पहुँचने के मकसद को सिद्ध कर सकता है । जो घर से व्यवहार के प्रपञ्च की दिशा में रख कर धर्म स्थान पर जाता है वह वहाँ जाकर क्या करेगा । वह धर्म स्थान में भी प्रपञ्च ही करेगा । धर्म का क्या लाभ प्रदान करेगा ? धर्म स्थान तक पहुँचने के बाद निसीही इस लिये कहा जाता है कि धर्म स्थान तक तो गाड़ी छोड़ा आदि सवारी पर सव होकर भी जाया जाता है लेकिन धर्म स्थान में ये सवारियाँ नहीं जा सकती अतः इनका निरोध भी इष्ट है ।

धर्म स्थान तक पहुँच कर अन्दर कैसे प्रवेश करना इसके लिये पाँच अभिगमन शास्त्रों में बताया गया है ममवान् या अन्य महाप्रमाथों के दर्शन करने के लिये धर्म स्थान पहुँचने पर पाँच अभिगमन का वर्णन शास्त्रों में आया है । प्रथम अभिगमन सावित्त का त्याग है । साधु के पास पान फूल आदि सचित द्रव्य नहीं ले जा सकते अतः उनका त्याग कर फिर दर्शनार्थ जाना चाहिये । दूसरा अभिगमन उन आचिन द्रव्यों का भी त्याग करके साधु के पास जाना चाहिये जिनका त्याग जरूरी हो । अन्न शस्त्रादि पास होकर उन्हें छोड़ कर साधु के समीप जाना चाहिये । शस्त्रादि लेकर साधु के पास जाना अनुचित है तथा बन्नादि का संकोच करना भी दूसरे अभिगमन में है । इसका अर्थ नंगे होकर सा दर्शनार्थ जाना नहीं है । किन्तु जो वस्त्र बहुत ऊँचे हों और जिनसे पास वालों की आसक्ति हो सकती है उनका त्याग करना चाहिये । तिसरा अभिगमन उतरासग करना है । चौथा अभिगमन जिनके दर्शनार्थ जाना है वे ज्योंही द्राष्टे पथ में पड़े कि तुरत हाथ जोड़ लेना चाहिये । अर्थात् नम्रता पूर्वक धर्म स्थान में पहुँचना चाहिये । पाँचवा अभिगमन मन का एकाम करना है ।

साधु के समीप पहुँचकर निसीही कहने का अभिप्राय यह है कि मैं समस्त सामाजिक प्रपञ्चों का निरोध करता हूँ । निसीही का उच्चारण भी कर लिया गया हो और

भगवान् ने फरमाया है कि मोक्ष की इच्छा मात्र होने से मोक्ष कागमों से नहीं मिल जाता। कोरे सूत्र वांचने से ही मुक्ति नहीं मिल सकती। तद्गुरु अथवा सद्गुरुदेव का आवश्यकता होती है। कुगुरु मोक्ष का नाम लेकर विचरती मार्ग में भी ले जा सकते हैं अतः प्रथम यह जान लेना चाहिए कि धर्म का सच्चा उपदेशक कौन हो सकता है ! शास्त्र में कहा भी है कि

आपमुचे सयादन्ते छिन्नसोये अणासवे ।

ते धम्मं सुदमक्खन्ति पडिपुन्नं मणेलितं ॥

अर्थात्—धर्म का उपदेश वे कर सकते हैं जिन्होंने अपने मन पर काबू कर लिया हो, जो सदा विकारों पर काबू रखते हों, जिनका शोक नष्ट हो गया हो, जो पाप रहित हों। ऐसे सदादान्त सन्त पुरुष ही प्रीतिपूर्ण और शुद्ध अनुपम धर्म का उपदेश कर सकते हैं। पहले यह देखना जरूरी है कि भ्रमुक ग्रन्थ या पुस्तक का रचयिता कौन है ? ग्रंथकार की प्रामाणिकता पर ग्रंथ की प्रामाणिकता है। आम कल के बहुत से अवकधरे विद्वान् कहते हैं कि ग्रंथकार के व्यक्तिगत जीवन से तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें तो यह जो शिक्षा देता है उसे देखो कि वह ठीक है या नहीं। किन्तु ऐसा कहने वाले व्यक्ति भ्रम में हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि धर्म का उपदेशक वह हो सकता है जो अपनी आत्मा को गुप्त रखता हो। संपन्नवरी ढाल में इन्द्रियों को उसी प्रकार काबू में रखता हो जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को ढाल में रखता है। इन्द्रिय दमन करने वाला ही सच्चा उपदेशक या लेखक हो सकता है।

जिसने इन्द्रिय दमन कर लिया है और जिसने नहीं किया है इसकी पहचान यह है कि जिसकी आँखों में विकार न हो, शारीरिक चेष्टाएं शान्त और पावशून्य हों। इन्द्रिय दमन का अर्थ आँख कान आदि इन्द्रियों का नाश कर देना नहीं है किन्तु उनके पीछे रही हुई पान भवना को मिटा देना है। आँख से धर्मात्मा भी देखता है और पापी भी। किन्तु दोनों की दृष्टि में बड़ा अन्तर होता है। धर्मात्मा पुरुष किसी स्त्री को देखकर उसके सुन्दर का उग्य सोचेंगा और पापी पुरुष उसी स्त्री को देखकर अपनी वासना पूर्ति का विचार करेगा। जिस प्रकार घोड़े को शिक्षा देकर मन मुताबिक चलाया जाता है उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को मन मालिक चला सकता है, उनका गुलाम नहीं किन्तु मालिक बन सकता है, वही इन्द्रिय दमन करने वाला कहा जाता है। घोड़े का मालिक लगान के जरिये घोड़े को कुमार्ग में नहीं जाने देता उसी प्रकार इन्द्रिय दमन करने वाला इन्द्रियों को विषय विकार की तरफ नहीं जाने देता। भगवद् भजन करने में उनका उपयोग करता है। यही इन्द्रिय दमन का अर्थ है।

धर्मोपदेशक हिंसा, झूठ, चोरी, भैयुन और पशुप्राद इन पांच पापों से रहित होना चाहिये । जो सब स्त्रियों को मा बहिन समान समझता हो और धर्मोपकरण के भिन्न पूछे कोड़ी भी अपने पास न रखता हो अर्थात् जो कचन और कामिनी का त्याग हो स धर्मोपदेशक हो सकता है और वही प्रातिपुर्ण, मुद्ध और अनुत्तम धर्म का उपदेश दे सकता है।

मैंने हिन्दू धर्म के विषय में गार्धीजी का लिखा एक लेख देखा है । गार्धीजी ने उस समय तक जैन शास्त्र देखे थे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता । किन्तु जो सत्य बात होगी वह शास्त्र में अवश्य निकल आयगी । गार्धीजी ने उस लेख में यह बताया था कि हिन्दू-धर्म का कौन उपदेश कर सकता है ? कोई पण्डित या संन्यासी हो इस धर्म का कथन कर सकता है यह बात नहीं है किन्तु जो पूर्ण अहिंसक, सत्यवादी और प्रसन्नचरी हो वही हिन्दू धर्म को कहने का अधिकारी हो सकता है । गार्धीजी के लेख के पूरे शब्द मुझे याद नहीं है किन्तु उनका मर्म यह था । गार्धीजी और जैन शास्त्रों के विचार इस विषय में कितने मिलते हैं इस पर विचार करियेगा ।

प्रकृत बीसवें अध्यायन के उपदेशक गुरुभर या स्थविर मुनि हैं । यह गुरुस्वयं सम्बन्ध हुआ । अब तत्कालिक उपायोपेय सम्बन्ध देख लें । दवा करना उपाय है और रोग मिटाना उपेय है । इस अध्यायन का उपायोपेय सम्बन्ध है ज्ञान-प्राप्ति और इसके द्वारा मुक्ति । मुक्ति उपेय है और ज्ञान प्राप्ति उपाय है ।

मसूर में उपाय मिलना ही कठिन है । यदि उपाय मिल जाय और वह किया जाय तो रोग मिट सकता है । डाक्टर और दवा दोनों का योग होने पर बीमारी चली जाती है । किमी बाई के पास रोटी बनाने का सामान भोजन न हो तो वह रोटी कैसे बना सकती है । यदि रोटी बनाने की सब सामग्री तय्यार हो तो रोटी बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती ।

रोटी बनाने की सब सामग्री तय्यार रखी हो परन्तु यदि कर्त्ता रोटी बनाने का किसी प्रकार का प्रयत्न न करे तो रोटी कैसे बन सकती है ? आटा और पानी अन्न बन नहीं मिल सकते और न रोटी स्वयं पक सकती है । कर्त्ता के उपयोग किये बगैर सब सामान या उपाय किम काम के । आप अपने लिए विचार करिये कि आपको क्या करना चाहिये । गुरुत्व का नींद छोड़कर जागृत हो जाइये जिसमें धर्मकरणी के लिए मिले हुए साधन का उपयोग व्यर्थ न हो जाय । आपको आर्यशूत्र, उत्तम कुल और मनुष्य जन्म मिले हैं । यह क्या कम सम्पत्ति है अथवा उन्नत भी पक चुकी है । आप तब ज्ञान समझ सकते हो ।

तुम से लोग तो कभी तुम में ही बल बलते हैं। यदि आर भी दखन में ही चल बलते। आपको कौन उपदेश देने आता। बालक, रोगी और अशक्त धर्म के अधिकारी नहीं ने जाने। उनसे कोई धर्म का उपदेश नहीं करता। अतः इमानीयन कहते हैं कि उठ ग ! कब तक सोता रहेगा।

उचिष्टत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बाधत

चुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्ग पयस्तत्कनयो वदान्ति ॥

अर्थात्—हे मनुष्यों ! उठो जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों के पास जा कर ज्ञान प्राप्त कर लो। कारण कि इमानीयन कहते हैं कि उठो की धारा पर चलना जितना बाधित है उतना ही इस विकट मार्ग (धर्म मार्ग) पर चलना कठिन है।

जिस प्रकार प्रतापकाल मत्ता अपने पुत्र से कहती है कि ऐ पुत्र ! उठ जाग, उड़ा होमा, इतना दिन निकल आया है, कब तक सोता पड़ा रहेगा ! उसी प्रकार इमानीयन भी मत्ता के प्रेन के समान प्रेन से सब जीवों पर दया लाकर कहते हैं कि ऐ मनुष्यों ! किंचि गतलत में पड़े हुए हो। उठो जागो। भव दिद्रा का लग्न करो। विषय कनायादि विकारों को छोड़ कर अज्ञ कल्याण के मार्ग में आमाओ। वैराग्य शतक में इमानी सोते हुए प्रसिधियों को जगाते हुए कहते हैं—

मा सुबह, जगिषव्यं, पद्मा हयवन्मि किस्म विस्मिह ।

विमि जया अणुलगा रोगी जराए मन्वुए ॥

हे मनुष्यों ! मत सोओ ! जाग जाओ। रोग, जरा और मृत्यु हमारे पंछे हैं हुए हैं। यह बात बहुत विचारणीय है अतः एक कथा द्वारा इस तुरे को स्पष्ट नाकर कहता हूँ।

दो मित्र जंगल में जा रहे थे। एक में से एक एक गया था। एकने के साथ ही उसे कुछ आकर मिल गया। पास ही अच्छे घने वृक्ष है। सुन्दर नदी बह रही है सज्ज चहल सज्जने है। और हवा में शीतल मन्द और सुगन्ध पुष्प चल रही है। यह सब अनुकूल सज्जनी देखकर एक हुआ मित्र सो जाने के लिए ललकाया। वह मन में मननूबे सोवने लगा कि यहाँ बैठकर शीतल वायु सेवन करना

भगवान् की भक्ति रूप नौका मिली हुई है । उस नौका का सहारा लेकर संसार समुद्र पार कर जइये । उस मित्र ने अपने पके हुए मित्र से कहा था कि हे दोस्त ! यदि तू भूल नहीं सकता तो सामने यह नौका खड़ी है । इस पर सवार होकर पार लग जा । अब तो इस मूर्ख मित्र को चलना भी नहीं पड़ता है फिर भी यदि वह नौका पर सवार न हो झोर गल्लत में सोया पड़ा रहे तो आप उसे क्या कहेंगे । आप कहेंगे कि वह बड़ा अभाग्य था जो ऐसे सुसंयोग का लाभ न ले सका । आपके समक्ष भी भगवान् नाम रूपा नौका खड़ी है । सद्गुरु आपको समझा रहे हैं कि इस नौका पर सवार हो कर अनादि कालिन दुःख दर्द को मिटा लो । अधिक न कर सको तो कम से कम इस नौका पर सवार हो जइये ।

जमी मुनि श्रीमलजी ने आपको सुनाया है कि एक व्यक्ति साधु के स्थान पर जाकर भी बुरे कर्म बांध सकता है और दूसरा वैश्या के भवन पर जाकर भी बरों की निर्जना कर सकता है । बुरी भली भावनाओं की अपेक्षा से यह कथन ठीक है । फिर भी यह मत समझ लेना कि साधु का स्थान बुरा है और वैश्या का अच्छा । वैश्या के घर जाकर कोई बिरला व्यक्ति ही बच सकता है । अतः स्थान की दृष्टि से वैश्या का स्थान बुरा और साधु का स्थान अच्छा है । लेकिन जो स्थान अच्छा है उस साधु स्थान पर जाकर यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार को अथवा दूसरों की निन्दा करे तो यह कितनी बुरी बात है । कदाचिन् कोई साधु स्थान पर रहे तबनी देर तक अच्छे विचार रखे और वहां से अलग होते ही बुरे विचार करने लग जाय, सुनी या सीखी हुई शिक्षा को भूल जाय तो भी कोई लाभ नहीं गिना जा सकता । आप कहेंगे कि यह हमारी कमजोरी है कि हम आपको दी हुई शिक्षा शीघ्र भूल जाते हैं । मैं कहता हूं यह केवल आपकी ही कमजोरी नहीं है किन्तु मेरा भी कल्पावन शामिल है । मेरी दी हुई शिक्षा को आप लोग याद नहीं रख सकते इस में मैं भी अपनी कमजोरी समझता हूं । मैं मेरी कमजोरी दूर करने का प्रयत्न करूंगा । परन्तु उपदेश तो निमित्त कारण है । उपदान कारण आपका आत्मा है । यदि उपदान ही अच्छा न हो तो निमित्त क्या कर सकता है निमित्त के साथ उपदान जुड़ होना चाहिए । किसी घड़ी को जब तक चाबी दी जाती रहे तब तक वह चल्ती रहे और चाबी देना बंद करते ही यदि बंद हो जाय तो आप उस घड़ी को कैसे करेंगे । यही करेंगे कि वह घड़ी खोटी है । इसी प्रकार मैं जब तक उपदेश देता रहूं तब तक आप तदेव करते रहो और उपदेश सुनकर घर पहुंचते ही यदि उसे भूल जाओ तो यह सद्बानन नहीं गिना जायगा । इस बात पर ध्यान दीजिये और गल्लत को छोड़िये ।

आपके सामने मगधू भक्ति रूपी नाव खुड़ी है । आप यदि उस पर बैठ गये तो क्या कमी हो जायगी । तुलसीदासजी ने कहा है—

जगनम वाटिका रही है फली फूली रे ।

धुआँ कैसे घोरहर देखि हूँ भूली रे ॥

ससार की बाड़ी जैसे आसमान में तारे छिटक रहे हों वैसे फली फूली हुई है । मगर यह बाड़ी स्थायी नहीं है ! अतः ससार की मूल मूल्य में न फँसकर परमात्मा की भजन स्वरूप नौका में बैठ कर ससार समुद्र पर कर लें ।

आज कल बहुत से भाईयों यह खयाल है कि हमें परमात्मा के भजन करने से कोई आवश्यकता नहीं है । वे कहते हैं कि जो लोग परमात्मा का भजन किया करते हैं वे दुःखी देखे जाते हैं और जो कभी परमात्मा का नाम तक नहीं लेते बल्कि धर्म के नाम परमात्मा का वापकाट करते हैं, वे लोग सुखी देखे जाते हैं । इस सवाल का जवाब यह है कि केवल परमात्मा का नाम लेना ही सुखी बनने का कारण नहीं है । किन्तु नाम स्मरण के साथ परमात्मा के बताये हुए नियमों का पालन करना भी जरूरी है । कोई प्रकट रूप में परमात्मा का नाम न लेता हो किन्तु उसके बताये नियमों का पालन करता हो तो वह सुखी होगा और कोई नियमों का पालन न करे और खाली नाम रटन्त करता रहे तो उससे दुःखी दूर नहीं हो सकते । जो प्रकट रूप से नाम नहीं लेता किन्तु नियम पालन करता है वह सुख के साधन जुटाता है । अतः यह कहना कि परमात्मा का नाम लेने से या भजन करने से कोई दुःखी है कर्तव्य गन्त धारणा है । भजन के साथ नियम आवश्यक है । एक आदमी ने गाड़ी में बैठे हुए एक पहलवान को देखा । देख कर उसने यह धारणा बाध ली कि गाड़ी में बैठने से आदमी पहलवान हो जाता है । उसे इस बात का भन न था कि पहलवान तो विशेष प्रकार की कमल करने से बनता है । इस प्रकार नियम पालने वगैरा प्रकट में नाम नहीं लेता अतः यह कह डालना कि नाम न लेने से सुखी है भ्रम पूर्ण विचार है । परमात्मा का भजन तो करना मगर उसके बताये नियम न पालना कैसा काम है, इस बात को एक दृष्टान्त समझता हूँ ।

एक सेंट के दो बिया थीं । बड़ी छो गाड़ी ल्या कर हाथ में माला लेकर अपने पति का नाम अपनी रटती थी । दिन भर शीतलाली में तीलाली की रटती

नाटक में पुरुष स्त्री का वेष धारण करते हैं और स्त्री को तरह नखरे दिखाने की प्रथा करते हैं। ऐसा करने से कभी २ पुरुष बहुत अंशों में अपना पुरुषत्व भी खो बैठते हैं। नाटक में स्त्री देने हुए पुरुष के हाव भाव देखकर आप लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। जो खुद अपना पुंस्त्व भी खो चुका है वह दूसरों को क्या शिक्षा देगा।

आज कल लोगों को नाटक सिनेमा का रोग बहुत दुरी तरह लगा हुआ है। घर में कोई फाकाकसी करना पड़े मगर सिनेमा देखने के लिए तो जरूर तय्यार हो जायेंगे। रुपये खर्च होने के उपरान्त नाटक सिनेमा देखने से क्या २ हानियाँ होती है इसका जरा खयाल करिये। जब कि लोग बनावटी स्त्री पर भी इतने मुग्ध होते देखे जाते हैं तब ज्ञमया पर राजा इतना मुग्ध हो इस में क्या आश्चर्य की बात है। वह तो साक्षात् स्त्री थी और बहुत रूप सम्पन्न थी। आश्चर्य तो इस बात में है कि कहां तो आजकल के लोग जो बनावटी रूप मात्र देखकर मुग्ध बन जाते हैं और कहां वह सुदर्शन जो रूप लावण्य संयुक्त अभया पटरानी पर भी मुग्ध न हुआ।

जब मैं अहमदनगर में था तब वहां के लोग मेरे सामने आकर कहने लगे कि एक नाटक कम्पनी आई है जो बहुत अच्छा नाटक करती है। देखने वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार उन लोगों ने मेरे सामने उस नाटक मंडली की बहुत प्रशंसा की। उस समय मैंने उन लोगों से यही कहा कि फिर कभी इस विषय में समझाजंगा।

एक दिन मैं मंगल गया था कि दैवयोग से उस नाटक मंडली में पार्ट लेने वाले लोग भी उत्तर ही धूमते हुए जा रहे थे। वे लोग अपनी धून में मस्त होकर जा रहे थे। मैंने उन लोगों की चेष्टाएं और आपसी-बातचीत सुनी। मुनकर मैं दंग रह गया। क्या ये वेही लोग हैं जिनकी नाटक मंडली की इतनी प्रशंसा मेरे सामने की गई थी। उनकी बातें और चेष्टाएं इतनी गंदी थीं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने मनमें विचार किया कि ये लोग सीता, राम या हरिश्चन्द्र का पार्ट अदा करते हैं, किन्तु क्या दर्शकों पर इनके खुद के भावों-विचारों का असर न होता होगा। क्या केवल इनके द्वारा दिखाये जा रहे हुए सीता, राम या हरिश्चन्द्र के कार्यों या गुरों का ही लोगों पर असर होता है। या नाटक दिखाने वालों के व्यक्तिगत चरित्रों का भी प्रभाव दर्शकों पर पड़ता है। मैं पड़ले व्याख्यान में कह चुका हूं कि किसी ग्रंथ या उपदेश की प्रामाणिकता उसके कर्त्ता या उपदेशक पर अवलंबित है। फोनोग्राफ की चुड़ों से निकले हुए गानों का विशेष असर नहीं होता। असर होता है गानों के पीछे रही हुई चरित्र नील आत्मा का।

कदाचित् कोई भाई यह दलील करे कि हमें तो गुण प्रदण करना है । इसे कोई कैसा है ! इस बात से प्रयोजन नहीं । इसका उत्तर यह है कि यदि गुण ही लेना है, सामने वाले का आचरण नहीं देखना है तो नाटक में साधु बनकर भाये हुए साधु को प्रयोग बदनाम करके क्यों नहीं करने और उसे सच्चा साधु क्यों नहीं मानते । आप कहें तो नकली साधु है उसे आपसी कैसे मानेंगे । मैं कहता हूँ कि जैसे साधु नकली वेड़े अन्य पात्र भी नकली ही हैं । जंगल से बाघम लैटकर व्याख्यान में बैठें लोगों में । कहा कि वेमें लोगों के द्वारा दिवाए हुए लेल से आपका कुछ बखाना नहीं होने वाला ।

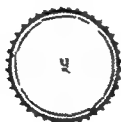
महेश्वरी अमरा बहुत सुन्दर थी और राजा दयितान्न उस पर बहुत गुण गा फिर भी सुदर्शन रानी पर गुण न हुआ । उसके आल में न कैसा । वेमें मा गुण की शरण लेकर मगवान् में प्रार्थना करो कि हे प्रभो ! वेमें आरितिकी व्याप्ति करिय का अना इसको भी प्रग हो ।

तुल्या मरनि मरतो ननु तेन किरा ।

श्री कदाचित् की सेवा करता है क्या यह कभी सुना यह मरता है । मगवान् की शरण जाता है वह भी उनके समान बन जाता है । वेमें ही शील धर्म व पावन होने वाले सुदर्शन की शरण प्रदण करने से शील पावने की श्रमता अना प्राप्त होती ।

यह करिय मनकी करदे के मेल को साध करने का भी काम करेगा । लोक-वर्ति, हरि भू को अना व्याख्यान की बनें भी इस करिय में आयेगी । आज समय में जो अनेक दुर्गति दुष्टी हुई हैं, उनके कारण जो हानि हो रही है, उनके विरुद्ध भी इस करिय में कुछ कहा जायगा । अना इस करिय को साधन होकर सुनें और ईश्वर धर्म को अना अना अना करिये ।

❀❀ सिद्ध साधक ❀❀

“ श्री मुनि सुव्रत सायया..... । ”

पह २० वें तीर्थङ्कर मुनि सुव्रत स्वामी की प्रार्थना है । आत्मा की परमात्मा की प्रार्थना कैसे करना चाहिए यह बात अनेक विधियों और अनेक शब्दों द्वारा कही हुई है । प्रभु नाम अनेक हैं । उन नामों को लेकर भक्तों ने अनेक रीति से प्रार्थना की है । इन प्रार्थना में कहा गया है कि आत्मा को स्वदेवदत्त होना चाहिए । सब लोगों को यह इच्छा रहनी है कि हम हमारी प्रशंसा ही सुने । कोई हमारी निन्दा न करे । लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि प्रशंसा सुनने की आदत छोड़ कर अपने दोष देखने सुनने की आदत डालो । मुनिक का कर्म मन में रखना न ब्रह्म कि मेरे में क्या २ गुण हैं किन्तु मेरे में क्या दोष या उद्विग्न है उनके मनने-सुनने की कोशिश करो । कदाचिन् अमं आत्मा में दोष न दिखाई दे तब यह मनना चाहिए कि मेरे में पहले के बहुत से दुर्गुण स्वरूप विद्यमान हैं । यथा अनादि काल से इनकाराणीयादि कर्म रूप दोष मुझमें भरे पड़े हैं । अपने को मन्दाय भगवत् परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे

भगवान् । मैं पाप का पुत्र हूँ, मुझ में अनन्त पाप भरे हैं । अब मैं तेरी शरण में आ
हूँ भगवान् मुझे पाप मुक्त कर दे ।

इस प्रकार की प्रार्थना बड़ी कर सकता है जो पाप को पाप मानता है, गुरु
अद्वैती मानकर स्वयं कीर्तन की बाँझ नहीं रखता तथा अपनी कमजोरियों मु
झे क्षिप्त समझता हो । जो अपने गुण गुनेने के लिए स्थापित रहता है वह प्र
भु प्रार्थना में दूर है ।

अब शास्त्र की बात कहना हूँ । काल कहा था कि इस वीरों अभ्यपन में
कुछ कहना है वह सब पीठिका, प्रभावना या भूमिका रूप से प्रथम गाथा में कह दि
या है । इस गाथा का सामान्य अर्थ कर दिया गया है । अब व्याकरण की दृष्टि
विशेष अर्थ तथा परमार्थ का अर्थ करना बाकी है । इस गाथा में जो शब्द प्रयुक्त हैं
उन्हें हमने शिखर शिखर तर्कों का बोध होता है वह टीकाकार बताते हैं ।

मैंने पहले यह बताया था कि नवकार मंत्र के पान्ति पदों में दूसरा भिन्न पद
भिन्न है और तैल का पद मानक है । एक दृष्टि से यह बात ठीक है किन्तु टीकाकार
दूसरी दृष्टि सामने रखकर अतिद्वन्द्व पद की गणना भी भिन्न में करते हैं । इस दृष्टि में
पद भिन्न है और तैल तैल मानक है । अतिद्वन्द्व की गणना भिन्न में की जाती है इस
लिए अन्तर्गत प्रमाण भी है । कहा है—

यं भिन्ना वदन्ति परमाणु ।

अर्थ—भिन्न परमाणु की इस प्रकृति व्यक्त होती है । भिन्न बोधने की ।
उनके लक्षण भी नहीं होते । वेही दृष्टि में यह मानना पड़ेगा कि वह जो भिन्न पद का
प्रमाण दिया गया है वह अतिद्वन्द्व वाक्य ही है । इसमें स्पष्ट है कि अतिद्वन्द्व की गणना
भी भिन्न पद में है । तैल तैल पद अन्तर्गत, अन्तर्गत और ५ । जो मान्य है । इस
प्रकार भिन्न पदों का अन्तर्गत दिया गया है ।

इस पद प्रकृति कहा होता है कि वह अतिद्वन्द्व की अन्तर्गत का दिया गया ।
अन्तर्गत, अन्तर्गत और अन्तर्गत की अन्तर्गत का दिया गया है । इस की
अन्तर्गत का दिया गया वह अन्तर्गत की नहीं है । अतिद्वन्द्व पद है । अन्त
रन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है । अन्तर्गत अन्तर्गत का दिया गया है ।

प्रत्येक कार्य दो तरह से होता है । पुरुष प्रयत्न से तथा महत्पुरुषों की सहायता से । इन दोनों त्पायों के होने पर कार्य की सिद्धि होती है । महत्पुरुषों की सहायता होना बहुत आवश्यक है किन्तु कार्य सिद्धि में स्वपुरुषार्थ प्रधान है । अपना पुरुषार्थ होने पर ही महत्पुरुषों की सहायता मिल सकती है । और तभी वह सहायता काम आ सकती है । कहावत भी है कि—

हिम्मते मरदां मददे खुदा

यदि मनुष्य स्वयं हिम्मत करता है तो परमात्मा भी उसकी मदद करता है । जो खुद हिम्मत या पुरुषार्थ नहीं करता उसकी कोई कैसे मदद कर सकता है । अतः खुद पुरुषार्थ करना चाहिये । मदद भी मिलती जायगी ।

अरिहन्त को नमस्कार करके आचार्यादि को नमस्कार करने का कारण उनसे सहायता प्राप्त करना है । यद्यपि काम स्वपुरुषार्थ से होता है फिरभी महान् पुरुषों की सहायता की आवश्यकता रहती है । जैसे मनुष्य लिखता खुद है मगर सूर्य या दीपक के प्रकाश के बिना नहीं लिख सकता । लिखने में प्रकाश की सहायता लेना अनिवार्य है । मनुष्य चलता खुद है मगर प्रकाश की मदद जरूरी है । उसके बिना चलते चलते खड्डे में गिर सकता है । इसी प्रकार प्रत्येक काम में महत्पुरुषों के सहारे की जरूरत रहती है ।

परमात्मा की प्रार्थना के विषय में भी यही बात है । यदि हृदय में परमात्मा का ध्यान हो तो दुर्वासना उस समय टिक ही नहीं सकती । परमात्म ध्यान और दुर्वासना का परस्पर विरोध है । एक समय में दोनों का निर्वाह नहीं हो सकता । जब हृदय में दुर्वासना न रहे तब समझना चाहिए कि अब उसमें ईश्वर का निवास है । यदि जानबूझ कर हृदय में दुर्वासना रखे और ऊपर से परमात्मा का नाम लिया करे तो यह केवल दोग है । दिखाव है । सिद्ध और साधक दोनों की सहायता की अपेक्षा है अतः दोनों को नमस्कार किया गया है ।

नमस्कार रूप में जो प्रथम गाथा कही गई है उनमें एक बात और समझनी है गाथा में कहा है कि सिद्ध और सपति को नमस्कार कर के तन्त्र की शिक्षा दूंगा । इस कथन में दो क्रियाएँ हैं । जब एक साथ दो क्रियाएँ हो तब प्रथम क्रिया त्वा प्रत्ययान्त होती है इस क्रिया का प्रयोग अपूर्ण काम के लिये होता है । जैसे कोई कहे कि मैं अमुक काम

देगा । अथवा यह मानना पड़ेगा कि शिक्षा देनेवाला आत्मा दूसरा है क्योंकि नमस्कार करनेवाला आत्मा तो क्षणविनाशी होने के कारण अभी समय नष्ट हो गया । शिक्षा देने के लिए कायम न रहा । इस प्रकार आत्मा को निरन्वय विनाशी मानने से उपर्युक्त दोनों क्रियाएँ व्यर्थ हो जाती हैं । किन्तु आत्मा बौद्ध की मान्यता मुतादिक एकांत विनशी नहीं है । आत्मा द्रव्यरूप से कायम रहता है । अतः दोनों क्रियाएँ सार्थक हैं । दो क्रियाओं के प्रयोगमात्र में ही बौद्धों की क्षणवादिता का सन्देह होता है ।

आत्मा का एकान्त विनाश मानने से अनेक हानियाँ हैं । इस सिद्धान्त पर कोई ठीक भी नहीं सकता । उदाहरण के लिये किसी आदमी ने दूसरे आदमी पर दाया दायर किया कि मुझे इससे अमुक रकम लेनी है वह दिखाई जाय । मुदायले ने कोर्ट में हाकिम के समक्ष यह बयान दिया कि मैं दाया बिल्कुल झूठा है । कारण यह है कि रुपये देने वाला मुझसे और रुपये लेने वाला मुदायला दोनों ही कभी के नष्ट हो चुके हैं । हाकिम ने मन में सोचा कि यह देनदार चालाकी करके सिद्धान्त की छोट में बचाव करना चाहता है । अतः उसने उस आदमी को कैद की सजा देने की बात सुनाई । सुन कर वह रोने लगा और कहने लगा कि मैं रुपये दे दूंगा । सजा मत करिये । हाकिम ने उस आदमी से कहा कि अरे रोना क्यों है ! तूने कहा था कि आत्मा क्षण क्षण में पूर्णरूप से विनष्ट हो जाता है और बदल जाता है तब सजा भुगतने वक्त भी न मालूम कितनी बार आत्मा नष्ट हो जायगा और बदल जायगा । दुःख किम बात का करता है । मैं रुपये दिये देता हूँ मुझे सजा मत करिये । कह कर उसने उभी वक्त रुपये दे दिये और पिंड छुड़ाया । इस प्रकार वह अपने क्षणवाद के सिद्धान्त पर कायम न रह सका ।

वहने का मतलब यह है कि जब भावी पर्याय का अनुभव किया जाता है तब भूत पर्याय का अनुभव क्यों नहीं किया जाता । अवश्य किया जा सकता है । यदि ऐसा माना जाय कि भविष्य भावी क्रिया का तो अनुभव करता है लेकिन भूत पर्याय का अनुभव नहीं करता तब सब क्रियाएँ व्यर्थ सिद्ध होगी । मोक्ष भी नहीं होगा । आत्मा के विनाश के साथ क्रिया का भी विनाश हो जायगा । इस प्रकार पुण्य पाप कुछ न रहेंगे । अतः हर एक पदार्थ एकान्त विनाशी है । यह सिद्धान्त ठीक नहीं है । श्रीकाकार ने दो क्रियाओं का प्रयोग करके दार्शनिक, मर्म समझाया है ।

बोसवें अध्ययन में कहीं हुई कथा महा पुरुष की है । उन कथा के वक्ता महा निर्ग्रन्थ

है और श्रोता महाराजा है । इन महा पुरुषों की बातें हम जैसों के लिये कैसा लाभदा-
होगी हमका निवार करना चाहिये । इस कथा के श्रोता राजा श्रेष्ठिक का परिचय करो ।
कहा है:—

पशुपत्य राया सेष्ठिको महाराजिवो ।

महाराजा का स्वामी राजा श्रेष्ठिक बहुत रत्न वाला था । उसके रत्न का व
सम्पत्ती थी । चाप लोग हीरे, माणिक्य आदि को रत्न मानते हैं लेकिन ये ही रत्न
हैं, कुछ अन्य पदार्थ भी रत्न कहे जाते हैं । नरों में भी रत्न होते हैं, हाथी, घोड़ा आ-
दि में भी रत्न होते हैं और स्त्रियों में भी रत्न होते हैं । इस प्रकार रत्न का अर्थ बहुत व्या-
पक है । रत्न का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है । जो श्रेष्ठ होता है उसे भी रत्न कहा जाता है ।
श्रेष्ठिक के यहां ऐसे अनेक रत्न थे ।

यह बात निवार करने आया है कि शास्त्रकार ने श्रेष्ठिक राजा के लिये अ-
नियमों का प्रयोग न करके "बहुत रत्नों का स्वामी था" ऐसा क्यों कहा । प्रभु-
कहे का अर्थ यह है कि यदि कोई अनेक रत्नों का स्वामी हो तो भी समझा जा-
वेगा है । किन्तु जिसने अपने आत्म-रत्न को पहचान लिया है उसका जीवन सर्व-
वैद्य है । जिसका जीवन पवित्र है तो सब रत्न व्यर्थ हैं । अन्य सब रत्न तो गुणमय हैं कि-
न्तु अन्तर्-रत्न ही है । सर्वश्रेष्ठ रत्न के मिलने पर ही अन्य रत्न लेने में गिने जा सकते हैं
अन्यथा वे व्यर्थ हैं ।

आप लोगों की समझ में बड़ी मज्जा मनुष्य जन्म के क्षण में मिली हुई है
आप इसकी कल्पना नहीं करते । यदि आप इसकी कल्पना करने लगेंगे तो यह वि-
श्वास करने कि हम कबहुं पदार्थ के बदले जीवन नहीं रत्न क्यों मानेंगे है
आप पूछेंगे कि हम क्या करें कि अपने इसका यह मनुष्य जन्म का रत्न
न रहेगा सर्व-वैद्य बन जाय । आपकी ऐसी बड़ी तो बड़ाया जाता है कि यदि
कदाचित् जाना है तो एक एक क्षण का उपयोग करो । दूसरा समय सब रत्नों
का क्षण समाप्त हो जाय इसमें यत्न करो । आपका जो ईश्वर सब करने
करने वाला रत्न के सर्व-वैद्य बनता है ।

इस अर्थ में "आपका रत्न" के अर्थ में सब रत्न का अर्थ है । तो इस
रत्न का अर्थ है कि आपकी रत्न ही सब रत्न का अर्थ है । रत्न-वैद्य के अर्थ में ।

हुआ और है और उसके विषय में करना कुछ और करनी चाय, यह अज्ञान है। अज्ञान से जो हुई करना ही अज्ञानी गड़बड़ में बाध देता है। करना का पदार्थ दूसरा होता है और वास्तविक पदार्थ दूसरा। वास्तविक पदार्थ के विषय में जो गई करना से उत्पन्न अज्ञान तब तब नहीं मिटता जब तक कि वह वास्तविक देख न लिया गया। अज्ञान के तौर पर समझिये कि किसी आदमी ने शरीर में चाँदी की करना करली। जब वह निकल पड़ा और आत पुरक देखते क्या तब उसका वह निष्ठा इन गड़ हो गया और वास्तविक ज्ञान उत्पन्न हो गया। जैसे शरीर में चाँदी की करना मिश्र है क्योंकि अन्य पदार्थ को अन्य रूप से मान लेना अर्थहीन पदार्थ कि वह रूप में नहीं है उसे उस रूप में मान लेना ही अज्ञान है। इस प्रकार की करना की छोड़िये और अपने हृदय में परमात्मा की मान का सुख होने कीजिये। यह सोचिये कि मैं माक कम हाथ पैर आदि नहीं हूँ। ये तो दुष्ट के रूप हैं। मैं दुष्ट वेदान्त अज्ञान का भूति हूँ। इस तरह सोचने से आदमी को सुख मान कर लाना मिलता हुआ है वह सत्यक होता।

जब आप सोचते हैं तब ज्ञांश कान आदि सब बंद रखते हैं तब भी स्वभावसा में आका देखता न सुनता है। स्वभावसा में इन्द्रियों की बली हैं और मन बहुत रहता है। इन अवस्था को ही स्वभावसा करते हैं। जब इन्द्रियाँ सोई हुई हैं तब भी स्वजन में इन्द्रियों का काम होता ही है। स्वजन में सुख्य बहुत लगेला देखता है और मन भी सुनता है। इन्द्रियों के सोते रहते स्वभावसा में इन्द्रियों का काम बंद करता है, इस वक्त का मन पुरक विवर कीजिये। इस वक्त का विवेक कीजिये कि अज्ञान की शक्ति अज्ञान है लेकिन अज्ञान अज्ञान अज्ञान या निम्नतरा के कारण धारण की अज्ञान मन है। अज्ञान का यह मन वास्तविक पदार्थ के देख लेने से हटा मिट सकता है। जैसे शरीर को देखते ही चाँदी का मन मिट जाता है। जब धार और वेदन अज्ञान का यह वे वेद स्वभाव को और कैसे है इस वक्त पर विवर कीजिये। विवर करने से सुखान प्रप्त होता। विवर करके जो पदार्थ हमारे नहीं हैं उनको छोड़ने की कोशिश कीजिये। जब धार भी हमारा अज्ञान नहीं हो सकता तो मन शैत्य और कुदुम्बारे हमारे सब हो सकते हैं। अपने मन का वास्तविक ज्ञान ही मोक्ष की कुंजी है। अज्ञान में अज्ञान शक्तियाँ री हुई हैं। यह बिना ज्ञांश के देखता और बिना मन के सुनता है। ज्ञान के बिना स्वभावसा करता है। स्वजन में न इन्द्रियाँ हैं और न पदार्थ। तब भी अज्ञान करना के द्वारा सब कुछ अनुभव करता ही है। स्वजन में अज्ञान मन सब तर्क की करना करते अज्ञान स्वभाव है।

यह सोचकर वह धड़ाम से समान में जाकर गिर पड़ा। उसने अपनी नाड़ियों। ऐसा संकोच कर लिया कि मनो सञ्चु मुर्दा हो हो। राजा उसके पास आगया और ने लगा कि यह चोर पकड़ लिया गया है। इतने में सिपाही लोग भी आगये और ने लगे कि महाराज यह काम हमारा है। इस काम के लिये आपको कष्ट करने की जरूरत थी। चोर आपके भय से गिर भी पड़ा है और मर भी गया है। राजा ने सिपाहियों से हा कि अच्छी तरह तराश करो, कड़ी कण्ट करके तो नहीं पड़ा है। सिपाही लोग चोर को खूब हिलाने लगे। वह मुँह के समान हिलाने से इधर उधर होने लगा।

मनुष्य की आपत्ति भी मनुष्य जिज्ञा देती है। आपत्ति मनुष्य को उन्नत बनाती। "रंगलाती है हिना पत्थर पै पिस जाने के बाद" मछली को जिनना बिसा। आप उतना उसका रंग ज्यादा निखरता है। मनुष्य भी जितनी आपत्तियाँ सहन करता है उतना अच्छा आदमी बनता है। राम को यदि बनवास करने की आपत्ति न उठाने पड़ती तो आज उन्हें कोई नहीं जानता। भगवान् महर्षि यदि उपर्मा और परिपह न सहते तो कौन उनका नाम लेता। कौन उन्हें महर्षि कहता। सीता, मदनरेखा, अंमना, सुमन्दा आदि की शोभा आपत्ति सहन करने के कारण ही है। अतः आपत्ति में खड़ाना नहीं चाहिए किन्तु धैर्य पूर्वक उसका सामना करना चाहिए।

राजा ने पुनः सिपाहियों से कहा कि खड़ाना नहीं धैर्य पूर्वक परीक्षा करो कि कालव में यह मर गया है या मिन्दा है। सिपाही उस मुर्दा बने हुए चोर को खूब पीटने लगे। पीटते पीटते उसके खून निकल आये मगर उसने एक तक नहीं किया। सिपाहियों ने पुनः राजा से कहा कि सबकुछ यह मर गया है। कण्ट पूर्वक नहीं पड़ा है। हमने इसे इतना पीटा है कि खून वह चला है फिर भी इसने झूँ तक नहीं किया है। राजा ने कहा कि दर असल वह मिन्दा है। मर नहीं है। मुँह के शरीर ने सै खून नहीं निकलना। उसके खून का पानी ही जाता है। इसके शरीर से खून निकल आया है अतः यह मिन्दा है। इसे धीरे से टटलो और इसके कान में कहो कि तेरे सब मुन्दा नाक है, उठ खड़ा हो। यह सुनते ही चोर उठ खड़ा हुआ और राजा के सामने आकर हाजिर हो गया।

राजा सोचने लगा कि यह चोर मेरे भय से मुर्दा बन गया था। मनुष्य के भय से भी मनुष्य इस प्रकार मुर्दा बन सकता है तो मुझे मनुष्य के भय में क्या करना चाहिए। राजा ने चोर से पूछा कि तेरे पर इतनी मर पड़ने पर भी तू क्यों नहीं बोला ? चोर ने

उपर दिया कि मादराज ! जब मैंने मुर्दे का स्वांग किया था तब कैम बोल सकता था मुर्दा बना और मार पड़ने पर रोने लगू यह कैम हो सकता है । राजा ने चोर से कहा मादूम होता है तुम बड़े भक्त हो । चोर ने कहा मैं भक्ति कुछ नहीं जानता, मैं तो भय में घबरे पड़ा था । राजा ने पुनः कहा कि हे चोर ! जैसे मेरे भय में तू भयार्थ शरीरादि के प्रति अनामकृत बना वैसा ही यदि हम सप्ताह के दुःखों के भय से भय तो तेरा कल्याण होगा । चोर कहने लगा मैं इन ज्ञान की बातों को नहीं समझ

हूँ मत कहने का सारांश यह है कि चोर ने मुर्दे का स्वांग धरा था और पूरा निमया भी था । यह वह मार खाते वक्त बोल जाता तो क्या उसकी रक्षा हो पायी ! कभी नहीं । हमने मार खाकर भी अपने विरुद्ध का रक्षण किया था । चोर कैम भय भी यदि अपने विरुद्ध की रक्षा करे तो मगवान् दूर नहीं है । ऊपर से यदि बड़ी हमारे हृदय में मगवान् बना है और मंतर में काम क्रोध आदि विकारों को स्थान दे तो क्या अपना स्वांग पूरा बिना जायगा और आपकी मन में मगवान् वास कर सकते । चोर ने अपना विरुद्ध निमया तो क्या आप नहीं निमया सकते । सामारिक प्राणी मगवान् में पड़ कर अपना विरुद्ध मन छोड़ें । भक्त कबीरदास ने कहा है कि—

तू तो गम सुवर जग लड़वा दे ॥

बोरा कागज कानी स्याही, लिखत पढ़त बाको पढ़ादे ॥

हाथी चलत ॥ अपनी गत मों, कुतर भुटत बाको भुटवादे ॥

कहत कबीर सुनो भारी भार, नरक पचत बाको पचवादे ॥

आप कहेंगे कि आत्म राम क्या है । राम तो दशम्य के पुत्र हैं कि हुए हमों के बँत हुए हैं । जे कहत हूँ राम आप सब के हृदय में बना हुआ

रामनि योगिनो यस्मिन् न रामः

हिममें सेमी लोग राम कहते हैं वह राम है । योगी लोग आत्मा में ही राम कहते हैं आप आदमी क्या है राम है ऐसे आत्मा का मन्त्र राम कहिये । निरुद्ध प्रिय प्रकाश आत्मा कहिये । इसका राम नाम कहिये । यदि कोई राम जाने बतलौ कर देत तो उस का नाम पूरा न जिन जाता । इसी प्रकार आप परमात्मा की सेवा में पड़े राम के मन्त्रों में पड़ गये तो क्या भक्त बनने का आनन्द हो

मेना जायगा । कभी नहीं । यह सोचना चाहिए कि मेरा आत्मा हाथी के समान है । संसार के भगड़े कुत्तों के समान हैं । यदि इस आत्मा रूपी हाथी के पीछे भगड़े टांटे रूप कुत्ते भूंसते हों तो इससे आत्मा को क्या । कोई कोरे कागज पर स्याही से कुछ भी लिखता हो तो वह लिखता रहे इससे आत्मा को क्या हानि है । इस प्रकार सोचकर परमात्मा की शरण जाने से आत्मका सब मनोरथ सिद्ध होगा । चोर द्वारा पूरा स्वांग निभाने पर राजा का हृदय परिवर्तित होगया तो कोई कारण नहीं है कि आपके द्वारा ईश्वर भक्त का स्वांग पूरी तरह निभाने पर आपके लिए लोगों का हृदय न बदले । आप लोग, पक्षी परीक्षा हो जाने के बाद भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तय्यार रहते हैं । भक्ति में कपट नहीं होगा चाहिए । कपट का पर्दा कभी न कभी फाश हुए बिना नहीं रहता ।

आप लोग घरदार वाले हैं अतः व्याख्यान सुन कर यहां से घर पहुंचते ही संसार की अनेक उपाधियां आपको आ घेरेंगी । उपाधियों के वक्त भी यदि आप लोग मेरा यह उपदेश ध्यान में रक्खोगे तो आपका वास्तविक कल्याण होगा और यहां बैठ कर व्याख्यान श्रवण का कार्य सफल होगा । व्याख्यान हाल एक शिक्षालय है जहां अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती है । शिक्षालय से शिक्षा ग्रहण करके उसका उपयोग जीवन व्यवहार में किया जाता है । इसी प्रकार यहां से ग्रहण की हुई शिक्षाओं का पालन यदि जीवन में न किया गया तो शिक्षा लेना व्यर्थ हो जायगा । जो पालन करेगा उसका यह भव और पर भव दोनों सुधरेगा ।

अग्नि शीतल शील से रे, विपधर त्यागे विप ।

शशक सिंह अज गज होजावे, शीतल होवे विपरे ॥ धन. ॥

सत्य शील को सदा पालते, श्रावक सुर शृङ्गार ।

धन्य धन्य जो गृहस्थवास में, चाले दुर्धर धार रे ॥ धन. ॥

मुदर्शन का व्याख्यान न तो उसके शरीर का है और न वैभव का । किन्तु वह शील का पालन करके मुक्तिपुरी में पहुँचा है अतः उसको नमस्कार करते हैं और उसका व्याख्यान भी करते हैं ।

गो आन मुदर्शन मौजूद नहीं है अर्थात् उसका वह भौतिक कलेवर जिसके द्वारा उसने महान् शीलव्रत का पालन किया था हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है । तथापि

उसका यशः शरीर चरित्र और मोक्ष तीनों मौजूद हैं। जिस शील का आचरण करने से आज नसका व्याख्यान किया जरूरी है उस शील के प्रभाव से धधकती हुई आग शीतल होजाती है। दृष्टान्त के लिए सीता की अग्नि परीक्षा प्रसिद्ध ही है। कदाचि सीता का दृष्टान्त पुराना बनाकर कोई भाई इस बात पर एतवार न करे कि शील में ब्रह्म कैसे शान्त होसकती है तो उनके लिए ऐतिहासिक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि धर्म से परीक्षा के लिए उनको आग में झोंका गया लेकिन अग्नि उन्हें न जलौ सकी। केवल भारत में ही ऐसे उदाहरण नहीं हैं किन्तु पुरोप में भी ऐसे उदाहरण हैं। अग्नि कहती है कि मैं कुशील-व्यक्ति को जला सकती हूँ सुशील या सदाचारी को जलाने की मुक्त में ताकत नहीं है। उस सुशील आत्मा की महान आध्यात्मिक शान्ति के सामने मेरी गर्मी बरफ पड़े जाती है। जब द्रव्यशील की यह शक्ति है तब भावशील की क्या बात करना।

मेरे कथन को सुन कर कि शील पालने से आग शीतल हो जाती है कोई भाई एक आध दिन शील का पालन करके यह जाच न करे कि देखूँ मेरे हाथ तो अग्नि जलती है या नहीं। और यह सोच कर कोई घर जाकर चूल्हे की अग्नि में घड़ना हाथ मल डाल देना। यदि कोई ऐसा करेगा तो वह मूर्ख गिना जायगा। जिस शक्ति की बल कड़ी जा रही है माप भी उसी के अनुसार होना चाहिये। कहा जाता है और सत्य भी है कि हवा में भी वजन होता है। कोई आदमी एक लिफाफे में भर कर उसे तेज से लगे तो वह न तुल्येगी। लिफाफे में हवा न तुल्येगी से कोई आदमी यह निर्णय निकाले कि हवा में वजन होने की बात बिल्कुल गलत है तो यह उसकी भूल है। हवा तोली जा सकती है मगर उसे तोलने के साधन जुड़े होते हैं हवा बहुत सूक्ष्म है अतः उसे तोलने के साधन भी सूक्ष्म होंगे किसी के ऐसा कह देने से क्या हवा के नियम किसी प्रकार की शंका की जा सकती है।

शील की शक्ति तो अग्नि शीतल हो जाती है मगर कब और किम हद तक शील पालने से होती है इसका अध्ययन करना चाहिये। केवल शील की बाधा लेनी और उसे करने परीक्षा कि हमारा हाथ अग्नि में जलता है या नहीं तो पड़ताना पड़ेगा। हाथ न जलेगा। शील की प्रशंसा करते हुए गाथा में कहा है —

देव दाणव गंधर्वा जवस्त रक्खस किन्नरा ।

बंमचारी नमंसन्ति दुक्करं जे कंमि तं ॥

भोग रहे हैं। उनके पैसे और कागज आदि पर सार का चित्र आनभी रहता है।

कहने का मावार्थ यह है कि अब शील पूर्णरूप से पाल्य जाय तब मांग में काटता। लेकिन कोई इस कथन पर से साप के मुँह में हाथ न डाले अपना साँट पकड़कर बच्चे पर छाया न करवाये। कोई ऐसा करे तो यह उसकी मूर्खता है। यदि शील का तेज होगा तो प्रकृति अपने आप हमारी सहायता करेगी।

शील की शक्ति से सिंह भी खरगोश के समान गरीब बन जाते हैं। जो व्यक्ति सुदर्शन के समान किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में अपने शील का भोग नहीं होने देता किन्तु सदा शील की रक्षा करता है, उसी का शील सच्चा शील है। आप में शील के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो फिर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आज सब कामों के प्रति लोगों की श्रद्धा हिलचुकी है अतः सब कुछ कहना पड़ता है।

जिस व्यक्ति में पूर्ण शील है वह किसी प्रकार का चमत्कार दिखाना पसन्द नहीं करता। आप कहेंगे कि चमत्कार देखे बिना हमें शील धर्म पर विश्वास कैसे होगा? यदि साधु लोग चमत्कार दिखाने लगे तो बहुत लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे। यह बात ठीक है कि चमत्कार को नमस्कार मगर सबे साधुओं को न तो नमस्कार की परवाह होती है और न वे कभी चमत्कार दिखाने की कंसकट में पड़ते हैं। वे तो अपना आराम लाभ करने में लट्ठीन रहते हैं। इस बात को एक छोटे से दृष्टान्त से समझाता हूँ।

एक आदमी ने जल तराश बिचा सीखी। सीख कर लोगों को अपना चमत्कार दिखाने लगा कि देखो मैं जल में किस प्रकार टिक सकता हूँ और तैर सकता हूँ। एक योगी वहाँ आ पहुँचा और कहने लगा कि अरे क्या अभिमान में फूले जा रहे हो। तौन पैसे की बिचा पर इतना धमण्ड मत करो। उस आदमी ने कहा योगीश्वर। मैंने सब वर्ष तक परिश्रम करके यह जलतराश बिचा सिखी है और आप इसे तीन पैसे की बता रहे हैं। हाँ यह तीन ही पैसे की बिचा है कारण तीन पैसे में नदी पार की जा सकती है। नौका बाधा तौन पैसे लेकर उस पार पहुँचा देता है। साठ साल के परिश्रम से यदि तूने यही सिखा है तो वस्तुतः समय बरबाद किया है। अगर साठ साल बिगाड़ कर इस तराश का खेज हो दिख जा तो अवन नष्ट ही किया है। साठ सालों में केवल नौका ही बन सके। आराम वस्वारा न मान्य सके।

इसी प्रकार यदि कोई घरकार छोड़ कर साधु बने और शील धर्म का पालन करे।

तभी आत्म-कल्याण करने के बजाय चमत्कार दिखाने में लग जाय तो उसका साधुत्व टूट हो जायगा । अतः सच्चे साधु शील रूपा जल में निमग्न रहते हैं । वे चमत्कार नहीं खाते । साधु तो घर छी आदि छोड़ कर शील का पालन करने के लिए ही कटिबद्ध हैं अतः पालते ही हैं अगर सुदर्शन ने गृहस्थावस्था में होते हुए भी शील का पालन किया है अतः वे विद्येय धन्यवाद के पात्र हैं ।

शील किस प्रकार पाला जाता है इसके शास्त्र में अनेक उदाहरण मौजूद हैं । आप उनको ध्यान में लीजिये । केवल यह मान बैठिये कि छी प्रसंग न करना ही शील । वास्तव में जब तक वीर्य की रक्षा न की जाय तब तक तेज नहीं आ सकता । अतः तभी या घर छी सब ठीक दब कर नष्ट होने वाले वीर्य की रक्षा कीजिये ।

एक आदमी की अंगूठी में रत्न जड़ा हुआ था । वह उसे निकाल कर पानी में फेंकना चाहता था । दूसरा आदमी अपनी अंगूठी की रक्षा किया करता था । इन दोनों में से आप किसे होशियार कहेंगे । रत्न की रक्षा करने वाले को ही होशियार कहेंगे । जिस वीर्य से आपका यह शरीर बना हुआ है उस वीर्य रूपा रत्न को इधर-उधर नष्ट करना कितनी मूर्खता है । यदि आप उसकी रक्षा करेंगे तो आप में तेजस्विता आ जायगी । आज लोग वीर्यहीन होते जा रहे हैं यही कारण है कि डाक्टरों की शरण लेनी पड़ती है । पहले के लोग वीर्यवान् होते थे अतः डाक्टरों सहायता की उन्हें बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी ।

आज संतति निरोध के नाम पर छां का गर्भाशय ऑपरेशन कराके निकलवा डालने का भी रिवाज चल पड़ा है छी का गर्भाशय निकलवा देने पर चाहे जितना विषय सेवन किया जाय, कोई दर्ज नहीं, यह मान्यता आज कल बढ़ती जा रही है लेकिन यह पद्धति अपना ने से आपके शील की तथा आपकी कोई कीमत न रहेगी । वीर्य रक्षा करने से ही मनुष्य की कीमत है वीर्य को पचा जाने में ही बुद्धिमत्ता है ।

आधुनिक डाक्टरों का मत है कि नवान् आदमी शरीर में वीर्य को नहीं पचा सकता । ऐसा करने से दूसरी हानि होने की सम्भावना रहती है । इस मान्यता के विपरीत हमारे ऋषि मुनियों का अनुभव कुछ जुदा है । शास्त्र में व्रतचर्य की रक्षा के लिये नववाढ़ बतलाई हुई है जिनकी सहायता से वीर्य शरीर में पचाया जा सकता है ।

अमेरिकन तन्त्रवेत्ता डाक्टर थोर एक बार अपने शिष्य के साथ गंगल में गया

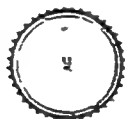
था । शिष्य ने उनसे पूछा कि यदि कोई आदमी अपने वीर्य को शरीर में न दूँ तो उसे क्या करना चाहिये । धीर ने उत्तर दिया कि ऐसे व्यक्ति के लिये जीवन में एक बार स्त्री प्रसंग करना अनुचित नहीं है । ऐसा करना वीर का काम है । निम्न सिद्ध जीवन में एक बार मिहनी से मिश्रता है । जैसे ही जो जीवन में एक बार स्त्री करता है वह वीर पुरुष है । शिष्य ने पूछा कि यदि ऐसा करने पर भी मन न रुके तो करना चाहिये । धीर ने उत्तर दिया कि साल में एक बार स्त्री प्रसंग करना चाहिये । शिष्य ने पूछा यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना । गुरु ने कहा कि मास में बार स्त्री से मिश्रता चाहिये । यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना चाहिये, पर धीर ने उत्तर दिया कि फिर मर जाना चाहिये ।

पवनजप की हनुमानजी एक मात्र संतान थे । भ्रंशना पर कोप करके वर्ष तक अलग रहे । अलग रह कर उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया था किन्तु ब्रह्मचर्य-पालन करते रहे । बारह वर्ष बाद भ्रंशना से मिले थे अतः हनुमान जैसा वीर पुत्र हुआ । आज लोगों को सशक्त और तेजस्वी पुत्र तो चाहिये मगर यह विचार नहीं करने कि हम वीर्य रक्षा कितनी करते हैं । डाक्टर धीर ने कहा है कि मास में एक बार स्त्री प्रसंग करने पर भी यदि मन न रुकता हो तो उस आदमी को मर ही जाना चाहिये क्योंकि ये आदमी मास में एक बार से अधिक वीर्य नाश करता है उसके लिये मरने के विचार और क्या मार्ग है ।

आज समाज की क्या दशा है । आठम चौदस को भी शील पालने की शिक्षा देनी पड़ती है । आठम चौदस की प्रतिष्ठा लेकर लोग ऐसे भाव दिखलाने हैं माने हम साधुओं पर कोई उपकार करते हैं । सचा श्रावक स्व स्त्री का आगार होने पर भी अपनी स्त्री के साथ भी संतोष से काम लेगा । जहाँ तक होगा बचने की कोशिश करेगा । स्व सुधारों का मूल शील है । आप यदि जीवन में शील को स्थान देंगे तो कल्याण है सुख है किसका लड़का था । और उसका जन्म किस प्रकार हुआ यह बात अवसर होने पर भी कदी नापगी ।

{ राजकोट
८-७-३६ का
व्याख्यान

❖ ❖ स्तु तं ऋ ता ❖ ❖

“सुज्ञानी जीवा भजले रे जिन इकवीस मां । प्रा०..... ।”

यह इकवीसवें तीर्थंकर भगवान् नेमीनाथ की प्रार्थना है । परमात्मा की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए इस विषय पर बहुत विचार किया जा सकता है किन्तु इस समय योड़ाहा प्रकाश डालता हूँ । इस प्रार्थना में कहा गया है कि—

तू तो प्रभु, प्रभु तो तू है, दैव कल्पना भेटो ।

यह एक महावाक्य है । इसी प्रकार दूसरों ने भी कहा है—

देवो भूत्वा देवं यजेत्

इन पदों का भावार्थ यह है कि प्रभु की प्रार्थना सुलभ बनकर मत करो किन्तु परमात्म स्वरूप बनकर करो ।

यदि कोई यह कहे कि जब हम शुद्ध परमात्म स्वरूप हैं तब प्रार्थना कब क्या आवश्यकता रह जाती है । प्रार्थना तो इमजिए की जाती है कि हम अपूर्ण हैं परमात्मा सम्पूर्ण हैं । हम आत्मा हैं वह परम आत्मा है । अपूर्ण से सम्पूर्ण और परमात्मा बनने के लिए ही तो प्रार्थना की जाती है । परमात्म रूप बनकरही कैसे कर सकते हैं । ऊपर ऊपर देखने से तो यह शका टीका मध्यम देनी है किन्तु विचार करने से ऐसी शका कभी नहीं उठ सकती । कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाए यदि मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता ही न हो तो कुम्हार क्यों प्रयत्न करने लगा । सोने का जेवर बनाता है यदि सोने में जेवर रूप बनने की शक्ति ही न हो तो क्या कर सकता है । आप जो कपड़े पहिने हैं वे सूत के धागों से बुने हुए हैं । सूत में कपड़ा रूप से परिणत होने की योग्यता न हो तो आपके शरीर की रक्षा हो सकती है । यही बात परमात्म स्वरूप बनकर परमात्मा की प्रार्थना करने के लिए भी समझिये । जिस वस्तु में जैसी शक्ति होती है वही वस्तु वैसी बन सकती यदि आप में परमात्मा बनने की योग्यता अथवा शक्ति विद्यमान न हो तो परमात्मा की प्रार्थना करने की बात ही क्यों कही जाए । बीजरूप से आप-हम में परमात्मा विद्यमान है । प्रार्थना रूप जल सिंचन करने से वह बीज फल-रूप हो है । बीज ही न हो तो जल और मिट्टी क्या कर सकते हैं । अतः गुलामश्रुति-दास्य छोड़कर अपने लिए यह मानते हुए प्रार्थना करिये कि मैं शुद्ध परमात्मा हूँ । इस वक्त रूप आवरण के कारण मेरा ईश्वरत्व ढका हुआ है । हे प्रभो ! मैं आप से इसलिए करता हूँ कि आपकी सहायता से मेरे आत्म देव पर लगा हुआ कर्म रूप मैल दूर हो और मैं भी आप जैसा ही बन जाऊँ । मैं गुलाम नहीं हूँ । मैं स्वतन्त्र हूँ । ऐसी रवने से गुलामश्रुति छूट जाती है ।

राष्ट्रीय और आर्थिक स्वतन्त्रता भी स्वतन्त्र भावना रखने से ही प्राप्त हो सकती सच्चा पक्तीन रहे बिना बिना राष्ट्रीय स्वतन्त्रता भी दुर्लभ है । जब तक गुलामी की भावना में से नहीं निकल जाता तब तक स्वतन्त्रता की बातें व्यर्थ हैं । सब लोग स्वतन्त्रता चाहें और उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न भी करते हैं किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं । लक्ष्य भी एक मात्र स्वतन्त्रता प्राप्ति है किन्तु मार्ग नुस्ते नुस्ते बन ये जाते हैं । कोई कहता है कि

सुरक्षित बनाये बिना भारत आज़ाद नहीं हो सकता । कोई कहता है बिना सार्त करोड अश्रुत कहे जाने वाले लोगों का उद्धार किये आज़ादी दुर्लभ है । कोई कहता है बिना प्रामों और समोयोग की उन्नति के स्वतन्त्रता की वक्ते बेकार हैं । कोई खादी को स्वतन्त्रता की चाबी बताता है मतलब यह कि लक्ष्य एक होने पर भी मार्ग जुदा जुदा बताये जाते हैं ।

यद्यपि ये सब मार्ग स्वतन्त्रता की प्राप्ति में उपयोगी हैं । किसी न किसी रूप से सब मार्ग काम के हैं । किन्तु ज़ाल्मा की गुलामी छूटे बिना सम्पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती । जब तक आत्मा ने गुलामी के भव भरे हुए रहेंगे तब तक ये सब जुदे जुदे उपाय भी बेकार होंगे । ये सब उपाय अपूर्ण हैं । पूर्ण उपाय तो गुलाम वृत्ति का त्याग ही है । प्राक्तिक स्वतन्त्रता के बिना रजैतिक स्वतन्त्रता भी इतनी उपयोगी न होगी । जब तक मनुष्य विकारों का गुलाम बना रहेगा तब तक वास्तविक शान्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता । मान लीजिये कि एक आदमी खादी पहिनता है मगर दाह और पर खी गमन के व्यसन में फंसा हुआ है । क्या केवल खादी पहिनने मात्र से स्वतन्त्रता मिल जायगी । नवसिक्त गुलामी के रहते अन्य स्वतन्त्रता किस काम की ? उस स्वतन्त्रता से तो उल्टा मनुष्य स्वच्छन्द बन न पया । अतः कहा गया है कि आत्मा को स्वतंत्र बनाओ । उसमें रहे हुए दुर्गुणों की निकाल ने का पल करो । यदि आत्मा स्वतंत्र होगा तो वह मन और इन्द्रियों का गुलाम न रहेगा । किसी भी दुर्कसन में न फंसेगा ।

आज नेता मस्तक टंक नहीं है । गुराती भाषा बोलने में दिक्कत होगी अतः हिन्दी भाषा में ही बोल रहा हूँ । मुझे उम्मीद है कि हिन्दी भाषा आज स्व की समझ में आ जायगी । दूसरी बात, जब कि मैं अपनी मनुष्यभाषा हिन्दी को छोड़कर आर्यकी भाषा बनता हूँ । तब क्या आर्य मेरी भाषा को न जानायेगे । हिन्दी राष्ट्र भाषा है । देश के बंसे करोड आदमी इसका व्यवहार करते हैं । मुझे विश्वास है कि आत्मा को इस भाषा से प्रेम है ।

प्रत्येक लोगों ने आत्मा की सदा मुलज बनये रहने का ही सिद्धान्त मान रखा है । वे कहते हैं जीव, जीव ही है और सदा जीव ही रहेगा । मित्र, मित्र ही है और सदा मित्र ही रहेगा जीव, मित्र नहीं हो सकता । जीव, मित्र का दास ही रहेगा । यदि ब्रह्मा किसी मौका पर प्रसन्न हो जाय तो वह उसे उच्छ्वन्द पर पहुँचा देगा । सब से उच्च पद मंत्री का है । मंत्री बना देगा किन्तु बादशाहत तो नहीं देगा । इसी प्रकार ईश्वर भी हमारे कानों

से प्रसन्न होकर हमें सुखी बना देगा, किन्तु ईश्वरत्व तो नहीं दे देगा । बादशाह और नौकर के दृष्टान्त से आत्मा और परमात्मा में जो साम्य बताया गया है वह आध्यात्मिक मार्ग में लागू नहीं हो सकता । बादशाह और नौकर का दृष्टान्त स्थूल भौतिक है । जब कि आत्मा और परमात्माका सम्बन्ध सूक्ष्म है, आध्यात्मिक है । इस प्रकार की कल्पना आध्यात्मिक मार्ग में कोई मूल्य नहीं रखती ।

अनकहक या खुदा शब्द का अभिप्राय यह है कि मैं ईश्वर हूँ । खुदा का अर्थ है जो खुद से बना हो । तो क्या आत्मा किसी का बनाया हुआ है ? क्या आत्मा बनावटी है ? जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता है, उसी प्रकार हमको भी किसी ने बनाया है ? अब कोई हमें बना सकता है तो कोई हमारा विनाश भी कर सकता है । जैसे कि कुंभकार घड़ा बना भी सकता है और फोड़ भी सकता है । ऊपर के सब प्रश्न निरर्थक हैं । वास्तव में आत्मा बेसा नहीं है । यदि आत्मा बनावटी हो तो मुक्ति या स्वतन्त्रता के लिए किये हुए हमारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होंगे । इस क्या है ? और कैसे है ? सो इस प्रार्थना में बताया ही है:—

तू सो प्रभु, प्रभु सो तू है, दैत कल्पना भेटो ।

शुद्ध चैतन्य आनन्द विनयचन्द परमार्थपद भेटो ॥ सुजानी ॥

कायरता और दुनियाके कपड़े फेंककर आत्मस्वरूपको पहिचानिये । आपका आत्मा ईश्वरके आत्मा से छोड़ा नहीं है । आप तो इतना विकास कर चुके हो, आपकी आत्मा ईश्वर के बराबर है, इस में क्या संदेह है । छसखस मितने शरीर में निगोद के अनन्त जीव रहे हुए हैं, उनका आत्मा भी ईश्वर के आत्मा के समान है ।

शानियों के कथानानुसार निगोद के जीव भी ईश्वर रूप हैं । आत्मा की दृष्टि से ईश्वर और इन जीवों में कोई भेद नहीं है । यह बात समझने के लिए यदि किसी अनुभवी सद्गुरु से ठाण्ठाग सूत्र सुना जाय तो शंका का कोई स्थान न रहे । श्री ठाण्ठाग सूत्र के प्रथम ठाण्ठे में कहा है कि:—

एगे आया

अर्पण् अत्मा एक दे-समान है । निद्र और संसारी का कोई भेद न रख कर कहा है कि अत्मा एक है । सब का आत्मा एक समान है जैनों के ' एगे आया ' एका-

एक साहूकार का लड़का बुरी संगत में फँस गया। उसके मुनीम गुमास्ता था उसे बहुत समझाते मगर वह किसी की न मानता था। उसने उन समझाने वाले मुनीम गुमास्तों आदि को भी नोकरी से पृथक् कर दिया। बुरी मोबत में पड़कर उसने अपना सारा सम्पत्ति भी खो दी। हितकारी लोग उसे बुरे लगते थे और दुर्जन लोग उसे मालूम पड़ते थे। दुर्जनों की सलाह मानकर वह दरिद्र बन गया। स्वार्थी लोग तबतक पकड़ा करते हैं। जबतक उनका मतलब सिद्ध होता है। स्वार्थ सिद्ध होगाने पर अब भविष्य में स्वार्थसिद्धि की आशा न रहने पर वे निकट नहीं आते। जैसे पक्षी वृक्षपर लटक रहे हैं जबतक कि उसपर फल होते हैं। फलोंके नष्ट होगाने पर पक्षी अन्धव्रत चले जाते हैं। स्वार्थी लोगों का भी यही हाल है। उस साहूकारके लड़केको उसके स्वार्थी मित्रों ने छोड़ दिया अब उनके पास जाने तक के लिए पैसा न रहे। लड़का सोचने लगा कि अब क्या कर जायिए। अन्य काम तो शेरों की जा सकते हैं मगर इस पेट पाणी की तो कुछ न पु दिए बिना काम न चलेगा। लड़का मंदा भीम मजे में ही रहा था अन्तः कोई दुःख उठा भी न जानता था। वह भूलों मरने लगा। अन्त में भीम मंगला प्रारंभ कर दिया।

निकुली की गिनी कितनी दयनीय होती है वह बात किसी से छिपी नहीं है। कभी निकुली को अच्छा ठुकरा भी मिल जाता है मगर उसकी आत्मा कितनी पणित होती है। लड़के की स्थिति लगाने हो गई। वह दर दर का भिखारी हो गया जाना चाहा मूल का हाथों हाथों काने लगा उसके पास कोई दुःख वर्जन न था अन्तः टाँकने में ही मरने लगा।

देखोगे मे सौख मंगने मंगने एक दिन वह अपने रिश के मताने के हिन्दी मुनीम के घर जा निकला। और जाने के थिये रोटी मंगाने लगा। लड़का मुनीम को न पहचानता था मगर मुनीम ने लड़के को पहचान लिया। मुनीम ने मन में विचार किया कि वह मेरे भण्ड टाँकरी में टाँक है मगर अब इस की क्या दया है। मेंट का मुँह पर मेरे रिश के समान टाँकन है। मुनीम यह सोच रहा था मगर वह लड़का 'मन करने है, कुछ भोजन हो तो देखो' कि यह क्या रहा था। मुनीम बड़े लड़का ने तो रोटी देकर उठे खाना कर देना मगर उसके मन में कुछ दूसरी मन्त हो। रिश निकल को तो रोटी देकर उठे रिश लुटाना दूसरी बन दे और उठना मुना बन दे रिश के कि उनका मित्राई रिश देना अन्य बन दे। हमने देन में उठाना से बहुत देना अपने बने को मुनम को अपने देना देने की उठाना है। मुनीम से दूसरा देने की उठाना बहुत बन दे।

मुनीम ने लड़के से कहा कि यहाँ मेरे पास आओ। लड़का सोचने लगा कि मैं इस विश्वास में ऐसे भय भवन में कैसे जाऊँ। वहाँ खड़ा खड़ा कहने लगा कि जो कुछ देना हो वर यहाँ पर दे दो। मुनीम के बहुत आग्रह से वह उसके पास चला गया। मुनीम ने पूछा कि क्या तुम मुझे पहिचानते हो ? लड़के ने कहा, आप जैसे उदार और बड़े आदमी को कौन नहीं जानता। मुनीम ने कहा, इन बदमाशों देने वाली बातों को जाने दो। मैं तेरा नौकर हूँ। तेरी स्थिति बिगड़ जाने से तू मुझे भूल गया है। मैं तुम्हें नहीं भूल हूँ। लड़के ने कहा माफ करिये सेठ साहिब, मेरी क्या विसात जो आपको नौकर रख सकूँ। मैं तो दर-दर का भिखारी हूँ। मुनीम ने याद दिलाया कि मैं तुम्हारे यहाँ नौकर था। जब तुम छोटे थे तब दुरी संगति में फँस गये थे। मैं तुम्हें खूब समझाता था कि इन धूर्तों की संगति में मत जाया करो। मेरी बात न मानने से आज तुम्हारी पड़ दशा है। तुमने मेरी बात न मानी थी अब अब मैं तुम्हारी अवहेलना नहीं कर सकता।

हानी लोग अभिमान नहीं करते। वे कभी यों नहीं कहते कि 'देखो मेरी वृत्त न मानी थी अतः अब उसका भोग रहे हो ! अब मैं कुछ मदद न करूँगा'। ज्यादातर लोग किसीको उपालम्भ देने में ही अपना पाण्डित्य मानते हैं। उपालम्भो हि पाण्डित्यम्। मैंने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, मेरा कहना न माननेसे ऐसा हुआ आदि बातें समझदार लोग नहीं कहते। काम कल के बहुतसे सुधारक बड़े जाने वाले लोग भी ऐसे ऐसे बुरे लज्जों का प्रयोग करते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता।

लड़के ने मुनीम को पहचान लिया। मठ पैरों में पड़ गया और अपने किये का पड़तावा करने लगा यदि आपको नौकरी से अलग न करता तो मेरी यह दुर्दशा न होती। मुनीम ने आश्वासन देते हुए कहा घबड़ाओ मत, मैं अब भी तुम्हारा सेवक हूँ। यदि तुम्हारे पिता के वक्त की सब दिखने वाली सम्पत्ति विनष्ट हो चुकी है तथापि मुझे कुछ गुप्त निशान का पता है। अब यदि मेरा कहना मानना मंजूर हो और दुरी सेवत में न फँसो तो मैं भेद बताने के लिए तय्यार हूँ जिससे कि तुम पहिले के समान बनवू बनवो। लड़के ने सब बात स्वीकार करली। उसको स्थानादि कराकर अपने साथ भोजन करने के लिए बिठा लिया। उस मुनीम ने यह सोचकर कि यह भिखेगा रह चुका है अतः उस के साथ न बैठना चाहिए घृणा नहीं की। उसने यह सोचा कि बदमाश का होकर इससे जो भूले हुई हैं वे अब यह छोड़ रहा है। भविष्य में सुधार करने का मन करता है। अब घृणा करना ठीक नहीं है किन्तु इसका सुधार करना चाहिये। घृणा करने की अज्ञेय यदि सुधार करने की बात अपना ली जाय तो मृत्यु जाने का उद्धार हो वर।

करने । इस प्रकार वह चित्पाप और मोर की भाँति से नीकर से कहा कि अनुक
 केवल के पास चलकर करो कि मुकदमा चलना है अतः कानून देखकर दफा निकाल
 से । सेठ नेटर में बैठ हुआ चला गया । लड़का वहीं बेहोश अवस्था में पड़ा रहा । इन्हीं
 में से एक गरीब आदमी भी था । वह बहुत गरीब था : वह तुल्य उस बड़े को लटकर
 अस्पताल में ले गया और डॉक्टर से कहा कि न कानून यह लड़का किसका है, इसे नेटर
 एग्जिजेंट में चोट आई है । यह बड़ा दुःखी है । आप इस केस को क्यों ही
 मुझसे ही नज़राना करियेगा :

लड़के के वापस हो जाने की बात जानने भी सुनी । साथ में यह भी सुन लिया
 कि नेटर मालिक श्रीमान् अनेक दयावि-धारी मुकदमा चलाने की धनकी देकर भाग निकले
 और एक गरीब आदमी बड़े को लटकर हॉस्पिटल ले गया है । आप अस्पताल पहुँचे ।
 बड़े को यहां तक पहुँचाने वाले गरीब को भी देख लिया । आप का हृदय पर हाथ रख कर
 बोले कि आप किसे पुन्यवान् और पानी समझते हैं । बेहोश नदान
 बड़े को छोड़ कर चले जाने वाले को या उसकी दया करके अस्पताल पहुँचाने वाले
 को पुन्यवान् कहेंगे । सेठ के बंधे की दया करने वाले को पुन्यवान् कहेंगे और नेटर
 सेठ को पानी कहेंगे । यद्यपि चालू व्याख्या के अनुसार वह सेठ बड़ा धनवान् और साधन
 सेना था और वह गरीब को कि बड़े को अस्पताल ले गया कर्तव्य गरीब और साधन हीन
 या हमरा दिल यही कहता है कि वह धनवान् सेठ पानी था और वह गरीब आदमी पुन्य-
 वान् था । जाना किसे बात की सार्थी है वह बात ठीक होती है । सेठ और गरीब में क्या
 अन्तर है किन्तु एक को पानी और दूसरे को पुन्यवान् कहेंगे । अन्तर है दार्शनिक दया भव
 का । एक अपने मन के मर में तड़कते बड़े को छोड़ कर चला गया और दूसरा
 "आत्मवान् सर्व भूतेषु " के अनुसार बड़े की वेदना सहन न कर सका और सेवा
 करने लगा । एक में दया का अन्तर था और दूसरे का हृदय दया लवण्य भरा था ।

यदि वह सेठ धनवान् होते हुए भी नेटर-अस्पताल के बड़े हस्त गंधे
 अगर वह बड़े की संभलता और अस्पताल पहुँचाना तथा अपनी मृत्यु की मर्ती मंगा लेता
 तो वह भी पुन्यवान् कहलता । पुन्य और दया की व्याख्या केवल बात कहने के होने
 न होने पर निर्भर नहीं है किन्तु इसके साथ साथ दया भवनी अपेक्षित है ।

सब कुछ करने का मतलब यह है कि उत्तरी आदमी होने से ही किसी को

पुण्यवान् नहीं माना जा सकता । यदि हृदय में दया हो और ऊपरी भावस्वरूप न हो, तो भी वह पुण्यवान् माना जायगा और महापुरुष उसकी सराहना करेंगे ।

बढ़ सुनीम कह सकता था कि ये लड़के ! तू अपने किये का फल भोग । तू अपने पापों का फल भोग रहा है, इसमें मैं क्यों दखल दू । किन्तु सुदिमान और इतनी बोग ऐसी निर्दयता की बात नहीं कहने । वे सोचने हैं कि यदि किसी ने एक वक्त कदम न माना और कुमार्ग में लग गया तो भी संयोग में उसका गुरुर हो सकता है । कौन कह सकता है कि कब किसकी दशा सुभर सकती है । और कब नहीं । हमारा बापों से सदा आशावाद पूर्ण प्रयत्न करने का है । किसी के पूर्व के पाप या अवगुणों से प्रयत्न न देकर वर्तमान अवधि बढ़ गुरुरता आह्लादे तो गुरुराने का प्रयत्न अवश्य करना ।

कोटि महा मय पावन आगा, शरण भये प्रभु ताह न त्यागा ।

इनीमन हस्त में आये हुए के पापों पर ह्याम नहीं करते क्यों कि वे जानते हैं कि जब वह हस्त में आया है तो पाप मत्तना की भीड़ों बुरा होगा। वे तो हमारे भिन्न दुखाने का प्रयत्न करते हैं, इनीमन की ई मकोड़े आदि पर भी ह्याम करते हैं। प्रत्यक्ष पर क्यों न क्यों।

आदर्श की भी हम की दया के सम्मुख में मुझे ला दिया मैं कुछ बहुत ही
 दिव्य काम काम करने में वह बन बहुत ही मूर्ख थी । मर्यादा में बन बना है । यह
 हम विचार करते हैं कि हमने भीमसे की शिक्षा की है इस लिए मर्यादा में न जाने
 क्या है । दिव्य यदि आदर्श में एक काम पर आने का इरादा निश्चय से है तो वह
 काम की शिक्षा देने पर ही हम बहुत कुछ बनने से । हमारा नियम है क्या ? यदि है
 नहीं तो हम विचार देने पर ही नहीं हो सकते । भीमसे में यदि के काम कुछ ही
 काम हो जाने हैं । हमने बहुत काम के लिए वह काम हम के मर्यादा पर आने
 होते हैं । यह हमारा काम पर बहुत है कि जिस चीज की मर्यादा करने के लिए
 हम मर्यादा करें, हमने काम की दया को । भीमसे में यदि नहीं बहुत ही कामों
 काम हमने बहुत कामों में ही मर्यादा करने के लिए हमने मर्यादा को यदि है
 की मर्यादा को ।

एक आदमी सड़ा आटा, सड़ी दाल आदि चीजें खाता है जिनमें कीड़े पड़ चुके हैं। दूसरा आदमी ऐसी चीजें नहीं खाता किन्तु साफ, स्वच्छ जीव रहित वस्तुएँ उपयोग में लेता है। इन दोनों में से आप किसको दयावान् कहोगे ? एक आदमी घर की चक्की से पिसा हुआ आटा खाता है और दूसरा आदमी कल की चक्की से पिसा हुआ आटा खाता है। दोनों में से किसको आप दयावान् कहोगे ? इन दोनों तरह के आटे में किसी प्रकार का अन्तर है या नहीं ? थोड़ी देर के लिये यह मान लिया जाय कि आप अनाज देखकर साफ करके लेगये किन्तु आपको नाम डालने से पूर्व जो नाज पिसा जा रहा था उसमें कीड़े थे तब आप कैसे बच सकते हैं। उस कीड़े वाले आटे का अंश आपके आटे में भी आयेगा या नहीं ? अवश्य आयेगा। कीड़ों के कड़ेवर से मिले हुए आटे का किश्ति भाग आपके पेट में जरूर पहुँचेगा। मैंने लरग में सुना कि जिन टोकरों में मक्खी बेंची गई थी उन्होंने टोकरों में गैहूँ भरकर चक्की पर पिसवाये गये। ऐसे आटे का अंश आपके पेट में पहुँचगा ही। दुःख इस बात का है कि आजकल घर पर पीसना कठिन हो रहा है। यह ख्याल किया जाता है कि हम तो बम्बई की सेठानियाँ हैं हम चक्कीसे आटा कैसे पीसे। कल की चक्की में सीधा सीसा मंगवायें।

आटा दाल आदि प्रत्येक वस्तु के विषय में विवेक रखिये। यह मैं जरूर कहूँगा कि मेवाड़ मालवा और मारवाड़ की अपेक्षा यहाँ ज्यादा विवेक है। फिर भी विशेष सावधानी रखने की जरूरत है।

जो दया पात्र है उसकी स्थिति सुधारने वाला पुण्यवान् है। दयापात्र को पापी कह कर दुत्कारने वाला स्वयं पापी है। वह पुण्यवान् नहीं हो सकता चाहे उसके पास कितनी ही शक्ति क्यों न हो।

मुनीमने उस लड़की आश्वासन देकर अपनेपदाँ रखा और धीरे धीरे उसकी आँखें सुधारी। बिका हुआ मकान वापस खरीद लिया गया। उस घर में मुक्त रूप से रहे हुए रत्न निशाल कर उसे दे दिए गये। लड़के ने मुनीम से कहा कि ये रत्न आपदाँ के है कारण मैं तो मकान बेच ही चुका था। मुनीम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। जो वस्तु जिसकी हो वह उसी की रहेगा। लड़के ने मुनीम के रत्न हैं, कह कर कितना विवेक दिखाया। और अपनी कृतज्ञता प्रकट की। मुनीम ने अपने सेठ के पुत्र की स्थिति सुधार दी। वह पुण्यवान् था। अब यदि सेठ के लड़के से भीख माँगने के लिए कहा जाय तो क्या वह मागेगा ? कदापि नहीं।

यह दृष्टा है । भेट मुनीम और लड़केके समान ईश्वर महात्मा और संसारिणी हैं, बच्चे भयानकोग कहते हैं कि हम बच्चोंको यहाँ क्यों जाय और क्यों यहाँ मुख बाँधकर बैठे । ये दृष्टा हैं मुख बाँधनेमें उनको शरम क्यों लगती है । भेटवा के यहाँ जाने में तथा अन्य बुरे काम करने में तो शरम नहीं लगती । केवल मुँह बाँधने में ही शरम क्यों लगती है । कहेंगे यह तो बच्चेका काम है । इसप्रकार हम आत्मा रूप भेटके लड़कने विषय वामन और अमर के सम भे काम, क्रोध, मोह, मद, मायादि दुर्गुणों से प्रवृत्त रहा है । ऐसे समय में आत्मत्वा की जड़ने बने महात्मा का क्या कर्त्तव्य है ? उनका कर्त्तव्य समझाने का है । वे यह कह सकते हैं भेटिन यह नहीं मानता । भेट में आत्मा की स्थिति हम लड़के के समान हो जाता है, जो भँपती की तरह भँप मानता है । फिर भी महात्मा लोग हमसे ईश नहीं बरते । वे यह नहीं मानते कि हम ने हमारी भिरामन का आगवा, मुँहरेता का कपल भी दिया है अथवा यह भँग रहा है । महात्मा उन्हें अपने पास बुलाते हैं किन्तु भेटने उन विनायी का मुनीम के पास जाने में संकोच हुआ या उमी प्रकाश दुर्लभमनों में बने हुए हैं जो कि भट्ट-भट्टों के समीप जाने में संकोच होता है । जगता आती है । अपने जगत्में के काम भँपते हैं वे दूर मानते हैं । किन्तु महात्मा लोग यह भोगकर कि दूरी इच्छा करने लगे हैं, ईश्वर ही महात्मा आत्मा हमारे समान ही है । सुख की दृष्टि में हमका काम बुझते हैं ।

जो भँप वह कहते हैं कि हम बच्चोंके पास क्यों जाय और क्यों मुख बाँधकर बैठे, इनके भी लड़केग कहते हैं कि मैं भयानकोग । महात्मा ही इनके बचन में उबड़ने लगे हैं । वे यह भी कहते हैं कि भेटने के काम के भँप मुँह है । इनके काम हमसे आगे का समान है । आगे वे भँपने की दृष्टि में भँपने का दूर मानते हैं ।

भेटने का दृष्टा है, जो भँपते हैं वे भँपते हैं लड़के के समान । हम भी भँपते हैं, इनके समान है । इनके काम भी भँपने का समान है । भँपने के काम में भँपने का दूर मानते हैं । वे भँपने की दृष्टि में भँपने का दूर मानते हैं ।

यह भँपने का दूर मानते हैं । भँपने का दूर मानते हैं । भँपने का दूर मानते हैं ।

वे सत्पुरुषों के समागम में आने लगे तो उनका यह संदेह मिट जाय ।

मदिरा न पीना और मांस न खाना यह जैनों का कुल रिवाज है । इस वंश परम्परागत रिवाज का पालन तभी तक हो सकता है जब तक लोग हमारे पास आते रहें । हमारे पास न आये किन्तु ग्रामकल के सुभरे हुए कहे जाने वाले लोगों की सोचत में रह तो इस रिवाज का पालन नहीं हो सकता । आधुनिक सुभरे कहे जाने वाले लोग तो कहते हैं कि जैन धर्म में मांस मदिरा निषेध निष्कारण ही है । यदि भोजन हजम न होता हो तो थोड़ी गराब पीली जाय तथा शक्ति वृद्धि के लिए मांस भक्षण किया जाय तो क्या हर्ज है । ऐसी शिक्षा पाने वाले लोग कब तक बचे रह सकते हैं । माता पिता का कर्त्तव्य है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि हमारा लड़का बुरी सोचत में न पड़ जाय । अपने लड़कों को धार्मिक शिक्षा दिलाने का प्रयत्न किया जाय और सदा इस बात का खयाल रखें कि जैन कुल में जन्म लेकर कहीं बुरी स्थिति में न पड़ जाय । प्रयत्न करने और सावधानी रखने पर भी यदि कोई लड़का न सुभरे तो लाचारी होगी । प्रयत्न करने के पक्ष में भी न सुभरने वाले को तो श्रद्धा भी न सुधार सके थे ।

श्रद्धा ने अपने परिवार के लोगों से कह दिया था कि तुम लोग यह मत खपाल करना कि हम श्रद्धा के कुछ-में जन्मे हैं अतः बुरे काम करें तो कोई हर्ज नहीं है । यदि तुम बुरे काम करोगे तो उस के परिणाम से मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर सकूंगा । तुम्हारी रक्षा और तुम्हारा उद्धार तुम्ही स्वयं कर सकते हो । दूसरा कोई नहीं कर सकता ।

उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानमव सादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

अर्थः—आत्मा से आत्मा का उद्धार स्वयं करो । आत्मा को अवसादित मत करो । आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है ।

अतः अपना उद्धार स्वयं करो । दूसरों के भरोसे मत रहो । यदि अधिक न कर सको तो कम से कम ज्ञान काम मत करो जिससे तुम्हारी रक्षा हो सकेगी । जुआ, मदिरा और परखी का त्याग करलो ।

लोग जुआ, खेल कर सीधा धन लेने जाते हैं । किन्तु पास वाला धन खो बैठते हैं और जुआ खेलने की आदत सिखाय सीख लेते हैं । जिससे भविष्य भी बिगड़ जाता है ।

एक बार यह सत लग जाने पर इससे पिण्ड छुड़ाना सभास्य आदमी का काम नहीं है।
 लता के पत्तों पर रुपये पैमे की शर्त लगाकर खोजना, लाटरी भरना, सट्टा खाना, आदि सब
 जुआ ही है। जिसमें हार जीत की कमी है वह सब जुआ है। दुःख इस बात का है कि आ-
 तो सरकार रुपये लाटरी खोजती है और लोग धन प्राप्त करने के लिए रुपये लगाते हैं।
 लाटरी भरने वाले भाई यह नहीं सोचते कि लाटरी गलत वाले पड़ने ही यह देते हैं।
 जिसने रुपये डिंडियों के पास होंगे उन में से एक हो या अधिक लोग रुपये लगा-
 लेंगे, लोग रुपये इनाम दिए जायेंगे। यह बहुत मायम होता है कि लाटरी खोजने में
 बचन करने के लिए ही लाटरी खाली है। अधिक रुपये इकट्ठा करके मोड़े रुपये देते हैं।
 बच्चों से लेकर मोड़ों को कुछ रुपये इनाम रूप में बाँट दिए जाते हैं। किन्तु लाटरी भा-
 रने की सट्टा यह खती है कि अन्य लोग मोड़ तो मोड़ हमारा नग्न पड़ना निश्चयना आदिर

अदम्य ने अपने परिवार के लोगों से जुआ, सट्टा और व्यापार छोड़ने के लिए
 कहा था, किन्तु उनके टाढ़ेस की बच्चों को पैसा तब कुलक कर मनमाया बालाग बाने
 लगे थे। परन्तु यह हुआ कि एक दिन की घटना से सारा गुपक गई बन गया।

लोग कहते हैं कि मेनिया में कुछ है। कुछ नहीं न हो। जब एक आदमी दूध
 पीता है और दूसरा न पीता है। क्या दोनों में कोई बड़ बहता है। शीत तभी नह निरा
 प्रकल है सब एक का समान आचार व्यवहार है।

आज से सदसद्वृत्त के लटकों में कुछ नहीं और वे सुमल लेकर अगल में बड़े
 करने लगे। यह देखकर अदम्य होने लगे। किसी ने अदम्य से कहा कि अगला बरस
 जिसका बच्चा होगा उसे और आगे ही रहेंगे। अदम्य ने उत्तर दिया कि इनके ही
 बच्चे ही आदम्य। इनके ही दूध, दुआ और आदम्य के मन करने में बढ़ते ही कुछ
 गढ़ है। कुछ व. का कुछ है। इस पढ़ने के मन दिया है कि इनका अविना निरुद्ध है।

दरदर को सब देखते सब सब देखते हैं। दुर्भाग्यवान करने में कोई शुभ
 नहीं कुछ है। बड़े बड़े अदम्य कुछ है। किसी को द दिन यह पढ़ी अमात्र न किन्तु
 वह सब नहीं है। सब है-

यह सारा सब कुछ अदम्य अदम्य अदम्य अदम्य अदम्य अदम्य

इस सब अदम्य अदम्य अदम्य अदम्य अदम्य अदम्य अदम्य

जो अगर बदलकर वापस गिर जाता है वह चढ़ा हुआ नहीं मिला जायगा किन्तु गिरा हुआ ही मिला जायगा । इसी प्रकार जिस सुख के पीछे दुःख लगा हुआ है वह सुख नहीं है किन्तु दुःख ही है ।

बाद कोई कैसे ही दुर्लभों में पैदा हो किन्तु अकस्मात् को जानने वाले
 मरना लोग किसी में हो नही करते । श्री कृष्ण को लोग उसके यही करते हैं
 कि दुर्लभ लक्ष्मी की दुष्ट कभी न होंगा । राजा लोग किसी से दूरा नही करते ।
 श्री कृष्ण को भी अज्ञात होते हैं । वे उसके अज्ञान को गति को जानते हैं
 श्री भक्तों के ही—

अपिचेत्सुदराचारो यो भजते मां अनन्यभाक् ।

कैसा भी दुःखी व्यक्ति हो वह अनन्य भाव से परमात्मा की सेवा करे तो उसका कल्याण निश्चित है। अनन्यभावा को शक्ति की कल्पना सर्व दूरिग्रस्त पर श्रेष्ठ या हो नहीं सकते। ये तो मन्दा एही कहेंगे कि कल्याणस्वरूप की कल्पना परमात्मा का अन्तर्भाव ही ही भवता है।

मार्ग पर है कि 'देवो भूत्वा देवं सयेत्' परमना बनकर परमात्मा का भजन करो। यह मतभी कि मेरा और परमात्मा का अन्तर समान है। परमात्मा निर्दिष्ट है, मैं नहीं समझता हूँ। इस सत्यत्व को सिद्धि के लिए ही परमात्मा का भजन करता हूँ। मनुष्यों को परमात्मा का भजन करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

श्री ३ दिना—

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ਵਿਨਸ਼ੁਰ ਨੇਤੁ ਭਾਵਕੁ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਾ ਨਾਨ ਭਿਨਸ਼ਾਨ ।

परिधानी नारी खानी. रुद्र शक्ति सुरवान ने : पद० ॥ ५ ॥

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

स्वतन्त्रता]

जा सकता कि चम्पा एक थी या दो । हम इतिहास नहीं सुना रहे हैं किन्तु धर्म कथा सुना रहे हैं । धर्म से अनेक इतिहास निकलते हैं । अतः धर्म कथा से इतिहास की मत तौलो । यह धर्म कथा है । इस में बताये हुए तत्त्व की तरफ ख्याल करो । भगवान् महाश्वर के समय में ही चम्पा के कोशिक और दधिवाहन दो रामा शास्त्रों में वर्णित हैं अतः कोशिक और दधिवाहन दोनों की ज़ंपा एक ही थी अथवा अलग अलग कहा नहीं जा सकता ।

जिनदास चम्पा नगरी में रहता था । वह भ्रानन्द श्रावक के समान श्रावक था । उसकी स्त्री का नाम अर्द्धदासी था जो श्राविका थी । ये दोनों नाम वास्तविक हैं या कार-निक सो नहीं कहा जा सकता । लेकिन दोनों ही नाम सार्थक और भ्रानन्द दापक हैं । पहले के लोग 'यथा नाम तथा गुण' होते थे । यही कारण है कि उन के यहां सुदर्शन जैसा लड़का उत्पन्न हुआ था । जैसों का फल तैसा होता है यह प्रसिद्ध बात है । आप भी यदि सुदर्शन जैसा पुत्र चाहते हो तो जिनदास और अर्द्धदासी जैसे बने । ऐसा करोगे तो कल्याण है ।

राजकोट

८-७-३६ का
व्याख्यान

मुनि पुकार पशु की करुणा करि जानि जगत सुख फीकी ।

नव भव नेह तज्यो जीवन में उग्र सेन नृप धी को ॥

जब भगवान् तोरणद्वार पर आ रहे थे तब उन्हें उस समय भारत वर्ष में फैली महान् हिंसा के दर्शन हो रहे थे । उस समय यादवी हिंसा और यादवी अन्याय बहुत गये थे अपनी सीमा लांघ चुके थे । यादवों का अन्याय और अन्यायार सारे संसार में रहा था । उनके द्वारा हिंसा के घोर काण्ड हुआ करते थे । न केवल विवाहादि प्रसंगों किन्तु हर प्रसंग पर पशुओं की घोर हिंसा की जाती थी । उस समय मोक्ष मदिरा विषय सेवन एक साधारण बात हो गये थे इस पाप के रोकने के लिए ही भगवान् नेमी ने विवाह का स्वांग रचा था और भारत सजाई थी ।

प्रत्येक बात पर एकाग्र दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिए किन्तु अनेकान्त । से मोक्षना चाहिए । भगवान् तीन ज्ञान के धारी थे वे जानते थे कि मेरे पूर्वज इस तीर्थंकर पद परमा गये हैं कि नेमजी ब्रह्मचारी रहेंगे । यह जानते हुए भी भगवान् नेमी विवाह करने के लिए क्यों चले थे । इस विषय पर यदि बारीकी से विचार करेंगे तो मा होगा कि भगवान् ने साकार भगवान् का कैसा रूप रचा था । नेमीनाथ ने साकार भग का जैसा चरित्र रचा था वैसा चरित्र मेरी समझ से दूमेर किसी ने नहीं रचा है । उन सानी का उदाहरण मुझे नहीं दिखाई देता है । यदि कोई ऐसा दूमेर उदाहरण बताये मैं मानने के लिए तैयार हूँ किन्तु ऐसा उदाहरण मिलना बहुत ही कठिन है । जैसा रक्तमक काम भगवान् अरिष्टनेमी ने करके दिखाया वैसा किसी ने नहीं किया ।

यादव कुल में जैसी हिंसा और पाप फैले हुए थे उनके विषय में भगवान् सोचा करते थे कि मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, उस कुल के युवक इस प्रकार के कार्य करें, यह मैं कैसे सदन कर सकता हूँ । भगवान् चुनचाप सारी परिस्थिति देख रहे और किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे । तीन सौ वर्ष तक वे अवसर की प्रतीक्षा करते अन्त में यह निश्चय किया कि इस पाप के लिए दूमों को दोषी बनाने की अपेक्षा मित्रान का स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए ।

आज कल के लोग दूसरों को दोष देना तो जानते हैं मगर खुद का कर्त्त नहीं समझते । यदि लोग अपना अपना कर्त्तव्य देखने लगे और दूसरों पर दोषारोपण

छोड़ दें तो संसार को सुखने में क्या देर लगे । जब मैं बंगल गया था तब रातों में एक दीवार पर यह लिखा हुआ देखा कि 'आलस्य, मनुष्य के लिए जीवित कबर है ।' यदि विचार किया जाय तो यह वाक्य कितना अच्छा और ठीक है । आलस्य ही मनुष्य को संवित कबर में डालता है । आलस्य के कारण ही मनुष्य अपने कर्तव्य को और निगड नहीं करता और दूसरों पर दोष धोता है !

भगवान् अरिष्टनेमि अपना कर्तव्य देखते थे अतः आलस्य त्यागकर रत्नसमक काम किया । यदि वे शक्ति से काम लेना चाहते तो भी ले सकते थे । क्योंकि उन में भी हृद्य को पराजित करने जितनी शक्ति थी । हाथ में चक्र लेकर उसका डर दिखा कर भी लोगों से कह सकते थे कि हिंसा बंद करते हो या नहीं । और लोग भी उनके डर के मोहिमा बंद कर सकते थे । किन्तु भगवान् को जुलम पूर्वक धर्म प्रचार करने के विरोधी थे । वे मानते थे कि सखी के द्वारा बदलि लोग ऊनी हिंसा करना छोड़ देंगे किन्तु उन की भवना में भी हिंसा होगी वह ज्यों की त्यों कायम रहेगा वरिष्क को जुलम का शिकारी बना हुआ व्यक्ति भव हिंसा अधिक ही करता है । भगवान् ने शक्ति प्रयोग नहीं किया । हिंसा बंद कराने का काम बड़ा गंभीर है । हिंसा को बंद करने के लिए हिंसा की महापता लेना ठीक नहीं है । इस प्रकार हिंसा बंद भी नहीं हो सकती । रून का भरा कपड़ा रून में धोने से कैसे साफ हो सकता है । अहिंसा के गंभीर तत्व की रक्षा करने के लिए भगवान् अवसर की प्रतिक्षा करते रहे । जब उन्होंने उपयुक्त अवसर जान लिया तब भी लोगों ने यह न कहा कि मैं क्रमुक प्रयोजन से बरत रहा हूँ । अतः लोगों की सही इर्षा कर नष्टन न थी । भगवान् नेमिनाथ को बरात सजाकर बिगड करने के लिए बने देख कर इन्द्र भी आश्चर्य में पड़ गये और विचार करने लगे कि इन्को तर्पिकों से इतने पैसा मुना है कि बर्खुर्वे तर्पिकर नेमिनाथ बाल ब्रह्मचारी रहेंगे । फिर भगवान् ऐसा क्यों कर रहे हैं महापुरुषों के कामों में देखल करना ठीक नहीं है सोचकर इन्द्र ने यह नाटक देखने का ही निश्चय किया ।

कस्तानुमया खलु श्रारंभाः ।

महापुरुषों ने किछ मतलब से कौनसा काम प्रारम्भ किया है यह साजगर जानि नहीं समक सकते । उस काम के परिणाम से ही बन सकते हैं कि मर्याद व्यवस्था से वह काम किया गया था ।

ईशानेन्द्र और शकेन्द्र भी वाराणसी में शामिल हो गये। श्री कृष्ण को मन में निश्चय हो गई कि कहीं ये इंद्र लोग विवाह में विघ्न न कर दें। बड़ी मुश्किल से वाराणसी पहुँचे और नेमजी को तय्यार किया है। श्री कृष्ण ने शकेन्द्र से कहा कि आप वाराणसी में पधारे सो तो अच्छी बात है मगर महापुरुषों का यह नेम होता है कि वे बिना आमन्त्रण के किसी जगह में शरीक नहीं होते। आप बिना आमन्त्रण के यहाँ कैसे पधारे हैं। कृष्ण के पक्ष के उद्देश्य को इन्द्र समझ गये। इन्द्र ने कहा हम किसी विशेष प्रयोजन से नहीं आये हैं। हमें यह विवाह कौतूक मालूम पड़ा है अतः देखने आये हैं। देखने के लिए आमन्त्रण की जरूरत नहीं होती। देखने का सब किसी को अधिकार है।

हेमचन्द्र भाई और मनमुख भाई दोनों यहाँ बिना आमन्त्रण के आये हैं। ये क्यों आये हैं और किसके मेहमान हैं। ये किसी के मेहमान नहीं हैं ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन हमारे पास खानपान और पान सुपारी नहीं है जिनसे इनकी मेहमानदारी करें। खानपान और पान सुपारी इनके पास बहुत है इसके लिए ये बिना आमन्त्रण नहीं आ सकते। ये जैसी मेहमानी लेने आये हैं मैं क्या शक्ति देने का प्रयत्न करूँगा। मेरे खजाने सदुपदेश सुनने आये हैं।

इन्द्र सोच रहे हैं कि इक्ष्वाकु तीर्थजों की कही हुई बात ये कैसे लोप रहे हैं। देखें क्या होता है। श्री कृष्ण से कह दिया आप चिन्ता न करें हम किसी प्रकार में विघ्न न करेंगे। हम तो चुनचाप कौतूक मात्र देखेंगे। आपभी भगवान् के मुख पर चरित्र को देखिये।

वाराणसी के साथ भगवान् तोरण द्वार पर आ रहे हैं। तोरण द्वार के मार्ग में बाँके और दिग्गजों में बन्द क्रिये हुए अनेक पशु पक्षी रोके हुए थे कुल पशु पक्षी पशुपत्नी के सहित में रहने वाले थे और कुल जगल के निर्दोष प्राणी थे। उन पशुओं के मन में बड़ा खलबली मची हुई थी।

लोग सोचने लगे कि घबड़ाने न घबड़ाने में पशुपत्नी क्या समझने लगे। कितनी मोत से सब जीव डरते हैं और उनमें बचना चाहते हैं। कोठारी बन्धुसिंह जी ने उदयपुर की एक घटना मुझे सुनाई थी। उन्होंने कहा- उदयपुर के कसाइयों के यहाँ से एक भेड़ भाग निकला कमाई लोग उसे कल करने लेना रहे थे। वह किसी तरह अपनी

बचाकर भाग गया और पिछोला नामक तालाब में कुद गया । तैरता तैरता दस पार पहुँच गया तथा पहाड़ों में भाग गया । वह तीन दिन तक पहाड़ों में रहा लेकिन किसी भी हिंसक पशु ने उसे हाथ न लगाया । तीन दिन बाद वह भेड़ दरवार को शिकार करते वक्त मिला । दरवार ने पकड़ कर उसे मेरे यहाँ पहुँचा दिया । प्रत्येक जीव अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता है । कलङ्काने जाने के वक्त का दृश्य सब जानते ही हैं ।

भगवान् अवबिज्ञानी थे अतः यह जानते थे कि ये पशु पक्षी क्यों बांध कर रखे हुए हैं । फिर भी पशुओं को पुकार मुन कर सब लोग इस बात को सुन सकें इस आशय से सारथी से पूछते हैं—

कस्सद्वाए इमे पाणा एए सच्च सुहेसिणो वाडेहि पिज्जेरेहि च सन्निरूद्धाए अत्थइ ।

अर्थ—हे सारथी ! ये मुख चाहने वाले प्राणी किसके लिए बाँधे और पिंजड़ों में बंद हैं ।

भगवान् भी बालक या अनजान के समान चरित्र कह रहे हैं । एक साधारण आदमी भी इस बात का ध्यान लगा सकता है कि ये प्राणी विवाह के समय बरातिवों और महमानों के लिए मारे जाने के लिए ही बन्द किये हुए हैं । भगवान् ने साधारण व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले अनुमान से काम न लेकर सारथी से पूछा कि ये जीव क्यों बंद किये गये हैं । जैसे हम लोग सुखी हैं वैसे ही ये प्राणी भी सुखी हैं । इन बेचारों को इन की मरजी के खिलाफ बंद करके क्यों दुःखी बनाया जा रहा है ।

भगवान् के इस कथन में बहुत रहस्य है । लोग समझते हैं कि हमारे सुख के लिये ये पशु पक्षी इकट्ठे किये गये हैं मगर भगवान् के कथन का रहस्य है कि तुम लोग सुखी नहीं हो । यदि तुम सुखी होते तो ये पशु-पक्षी दुःखी नहीं हो सकते । अमृत के वृक्ष में अमृतमय ही फल लगता है । वह जड़रीखा फल नहीं दे सकता । और सागर के पानी से किसी को विष नहीं चढ़ सकता । जो दवा लाभदायक है वह किसी को मार नहीं सकती । अर्थान् जो जैसा होता है उसका फल भी वैसा ही शुभ या अशुभ होता है । यदि तुम खुद दुःखी हो तो तुम से दूसरा कोई सुखी नहीं हो सकता । और यदि तुम सुखी हो तो दूसरा तुम से दुःखी नहीं हो सकता । जो सुखी है उसमें से मृत के लिए सदा सुख ही निकलेगा । दुःख कदापि नहीं निकलता । जब मृदुरे आश्रित प्राणी दुःखी हैं भगवान् ने यह कहा था

को हिंसा करने और लेकर रह रहे हैं कि यह हिंसा परलोक में निश्चय ही माधक नहीं हो सकती । अतःसे है कि आज के बहुत से लोगों को तो पान क्या है इसका भी पता नहीं है । जो पान हो को नहीं जानता उसे पान का भय कब हो सकता है । लोक राज के भय ने पान न करना और दया धर्म से प्रेरित होकर पान न करने में बड़ा अन्तर है । यदि धर्म बुद्धि से अनुप्राणित होकर पान न किया जाय तो संसार सुखी हो जाय ।

पान का स्वरूप समझने की आज्ञा की उत्तुङ्गता बढ़ रही होगी । मन लीजिये आज किसी बैल गाड़ी में बैठे हैं चलते चलते गाड़ी रुक जाय तो आज खपाल करेंगे कि गाड़ी में कुछ बस्तु अटक गई है जिससे गाड़ी रुकी है इसी प्रकार हमारी व दूसरे की जीवन मौका चलते चलते जहाँ रुक जाय वहाँ समझ लेना चाहिए कि पान है । आज्ञाशक्ति की गाड़ी सब भी रुक जाय तब समझ माना चाहिए कि यह पान है ।

क्या वे पशु-पक्षी भगवान् का विवाह रोक रहे थे जिससे कि भगवान् को इतना गहरा विचार करना पड़ा ! नहीं । वे जीव विवाह में बाधक न थे किन्तु भगवान् नेमिन्याय के हृदय में भगवती दया माता निवास कर रही थी, जो उनको मूक पशुपक्षी की कष्ट-पुकार सुनने में असमर्थ बना रही थी । आज लोगों को अपनी गाड़ी की रुकावट तो समझ में आ सकती है मगर यह बात समझ में नहीं आती । भगवान् इन बातों को समझते थे । उन्होंने सोचा कि मेरा विवाह शान्तिकारी तथा सुखकारी नहीं है । यदि विवाह शान्तिकारी या सुखकारी होता तो वे मूक पशु पीड़ा न पते । जिस काम में तीन हीन गरीब लोक या पशु पक्षी सताये जाय वह काम किसी के लिए भी अच्छा या सुभकारी नहीं हो सकता ।

भगवान् कितने परदुःख भोगकर थे । दूसरे प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान् तो अपना विवाह तक रोकने के लिए तैयार हो गये और आज कल के लोग दूसरे के दुःख को रक्षित भी परवाह नहीं करते । दूसरे के लिए अपनी आत्मा भोगकर दुःख को भी तैयार नहीं होते । भगवान् कहते हैं कि विवाह दुःखमूलक है या दुःखमूलक । यह बात बड़ी और निम्न में वह किफ हुर उन मूक प्राणियों ने पढ़िये । यदि पशु-पक्षी के हमारे मतान्तर खन होनी और हमारी भाषा में बोल सकते होते तो वे क्या बचद देने इस बात का खप न करिये । हम हमारे ऊपर से विचार कर सकते हैं कि आज हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए तो हम क्या करेंगे । कोई मंत्र दुःख नहीं पसन्द करेगा । सब दुःख चाहते हैं । आज लोगों का रहन सहन पढ़ते की अग्नि बदल कर हिंसा पूर्ण होता का रहा

है। मैं नहीं कहता कि आप लोग सब कुछ छोड़ कर साधु बन जाय। और बन जाय तो मुझे खुशी हो होगी। मैं साधु बनने के लिए जोर नहीं दे रहा हूँ। मेरा तो पड़ बहना है कि अब आप जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप इस प्रकार जीवन निर्वाह करने का प्रयत्न कीजिये कि जिसमें दूसरों को तकलीफ न पहुँचे या कम से कम पहुँचे।

आप लोग तपस्या करते हैं। खासकर स्त्रियाँ बहुत तपस्या करती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप पारणा किस दूध से करते हैं। भोल लिए हुए दूध से अथवा घर पर रखी गाय भैंस के दूध में। यदि भगवान् आकर आप से श्राव तप्य करे तो आप क्या उत्तर दे सकते हैं। आप कहेंगे कि यदि हम दूध का उपयोग करने में लम्बा विचार करने लगे तो जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है। तो क्या आपके पूर्वज इस बात को नहीं समझते थे। पहले के लोग जिस का धी दूध लाते थे उसकी रक्षा करने थे। किन्तु आज के लोग जानते तो जानते हैं मगर रक्षा करना नहीं जानते। जैसे आज यह कह दिया जाता है कि हम क्या करें इस तो पैसों देकर दूध मेल लाते हैं, गाये वाले गावों की रक्षा करना बर्तन है इन में हमें क्या मतलब। उसी प्रकार भगवान् अरिष्टनेमी भी कह सकते थे कि बाढ़ में धी दूध पशुओं में मुझे क्या मतलब। देने कहा पशुओं को बँटाया है। जो भक्षण भी बँटाने की न थी। किन्तु भगवान् ने ऐसा नहीं कहा। उस विवाह पत्र के पत्र के बोल को भगवान् ने अपने पिर पर भीकार किया। उनके निमित्त में होने वाली दिन को उन्होंने अपना पत्र माना और उसमें अपना श्रेय नहीं देया। आप लोग जो मेल का दूध देने हो अपने होने वाला हिस्सा को आप अपनी हिस्सा मानने हो या नहीं। यह दिन जिसके निमित्त में हुई है, क्या विचार कीजिये।

मुझा है कि इंद्रमण्य और शिवमण्य की बड़ी २ में बर्बाद में दूध के लिए करी है। दोनो लोग एक में दो दो दो तीन तीन सी रुपये देकर गरीबों दे। मगर तक यह दिन दूध देनी है और दूध में सर्व आदि की पड़न टंक बैठनी है तब तक रही जाती है, वह में बर्बाद के हाथ बेच दी जाती है। बर्बाद में में जैसे किस बुद्धि तरह कल कर दी जाती है इसका विचार करे तब दया लगे कि मेल का दूध माना किना हाथ है। जो में दूध देनी है तब दोनो लोग उन्हें तबों में बँटा रखने दे। बड़ी लोग जागड़ में वह हाथ में बँटी रहनी है। बर्बाद के बड़ी जाने बक मुनी दया का अनुभव वरके में बँटी

प्रसन्न होती हैं । उन्हें क्या पता कि उनकी यह प्रसन्नता कितनी देर तक टिकेगी । जब भैंसे कसाई खाने में पहुँच जाती हैं तब उन्हें ज़मीन पर पटक कर पंख के द्वारा उनके स्तन में रखा हुआ दूध दूध २ करके खींच लिया जाता है । दूध निजाल लेनेके बाद उन्हें इसप्रकार पीटा जाता है जिस प्रकार पायड़ का आटा पीटा जाता है । पीटते पीटते जब सारी चर्बी उनके उपर आ जाती है तब उन्हें कल्ल कर दिया जाता है । उनके कल्ल होने का दृश्य यदि आप लोग देख लें तो हात होगा कि आप के मोल के दुध के पीछे क्या क्या अस्वभाव होने हैं ।

आज जरा विचार करिये कि वे भैंसे बन्दई में क्यों लाई गई थी । क्या वे मोल का दूध खाने वालों के लिए नहीं लाई गई थी ! पैसा देकर दूध खरीद ने से इस पाप से बच नहीं हो सकता । कोई जैन धर्म का अनुयायी पैसे का नाम लेकर अपना बचाव नहीं कर सकता । न जैनों के लिए यह उत्तर शोभनीय भी है ।

मैंने बांदरा (बन्दई) झाड़ि स्थानों के कल्ल खानों की रोमांचकारी दृक्तीकृतें सुनी हैं । घटकोर (बन्दई) चातुर्नाथ में मैंने पशु छा पर बहुत उपदेश दिया था जिस पर वहां जीवदया संस्था भी खुली है । आपके यहां कैसे चलता है सो मुझे पता नहीं है । मोल के दूध में अनेक अनर्थ भरे हैं । बंजानेर के एक माहेश्वरी आर्ट ने मुझे कहा था कि मोल का दूध पीने वाले लोगों के लिए पाली हुई गावों को देखने से पता लगता है कि उनके नाँवें बड़हे नहीं होते । वे बड़े कहीं चले जाते हैं । गावों के मालिक बड़ड़ों की कम्पने ही जंगल में छोड़ आते हैं । वे सोचते हैं यदि बड़ड़ा मिट्टा रहेगा तो दूध चूनेगा जिस दूध के लिए ऐसे अनर्थ और पाप होते हैं उसके पीने में तो पान नहीं और जिसने गावों की रक्षा, पालना, पोषण, साल सम्भाल होती है उसके पीने में पार होता है, ऐसी भ्रष्टा कैसे बैठ गई, किसने ऐसा धर्म बनाया, समझ में नहीं आता ।

शाख में श्रावको के घर पशु होने का निशान है । पशुओं के साथ जैन श्रावक का कैसा वर्तव्य होना चाहिए, इसके लिए शाख में कहा है—श्रावक वध, बंध, छविच्छेद अतिचार और भक्षपानी विच्छेद इन पांच बातों से बचकर पशुओं का पालन पोषण करे । श्रावक किसी जानवर को खसी नहीं करता, न करता है । किसी जानवर को गंदे बंधन से नहीं बंधता । किसी पर अधिक बोझ नहीं लादता । न किसी को मारता पीटता और न चारा पानी देने में झूठ या देरी हो करता है । भल्ल पानी का अन्तराल भी नहीं

करना । प्रायश्चित्त के लिए शास्त्र में यह विधान है । किन्तु आज के लोग पशु पावन का त्याग कर के इन मरुफट से बच रहे हैं और साथमे यह भी समझने दें कि पाप में भी रह रहे हैं । वास्तव में इन पाप में नदी बना जा सकता । पाप से बचाव तब हो सकता है जब मोक्ष का दुःख दही मत्था आदि खाना छोड़ दिया जाय ।

मगधन् नेदीनाथ जैसे समर्थ व्यक्ति धर्म के लिए पशु पक्षियों को हिंसा करने
 भिर लेकर शिरह करना तक छोड़ देने हैं तो क्या आप दूध दही के लिए मारे जाने वाले
 पशुओं की रक्षा के लिए मोल का दूध दही लाना नहीं छोड़ सकते । घी दूध धाना ही
 तो पशु रक्षा करनी ही नाहिए । आज तो घर में गाय रखने तक की जगह नहीं हैनी ।
 मोटर लगे आदि रखने के लिए जगह हो सकती है मगर गाय के लिए जगह
 नहीं हो सकती ।

अथक निराशाभी निराशिमित्री नहीं हो सकती किन्तु महाशशी महापरिमित्री भी नहीं हो सकता । वह अमहाशशी अमहापरिमित्री होता है । अथक अना जिन इन प्रकाश की शक्तों में अनाता है जिसके निर्माण में काम से काम पाव हो । जिस शक्तों में अथक पाव होता है उनका उपयोग अथक नहीं करना । मोक्षके घी दूध में घण पव है वा दूध करके घण की पायी हुई माँसों के घी दूध में । अथकी रस्यी हुई माँसों के दूध में अथक पाव है ।

मंगलन कष्टुनेनी ने यह भी शिवाय किया कि भिम वंग में मैं जमा हूँ उसमें
इन प्रहर के पत्र हों यह केनें कहा गया। यदि पत्र के भार को कम न किया गया तो
मेरा कष्टप्रय होगा मंगला। मेरे शिवाय के निमित्त इन तीन दिन प्राणियों के लिये यह पृथी
बन गई। अरे ! शिवाय किन्ना दुःखदायी है। मंगली में कहा—इन घर बनें की
छोड़ दो। मंगलन की यह कथा सुनकर मंगली कुछ झुक गया। पुनः मंगलन ने कहा—
हे मंगली ! जाने क्या हो। मैं कहा देना हूँ कि इन बनें को छोड़ दो।

कदली ने उस बरत को छोट दिया । लूटकर पाकर कामरान ने उसे दूध
 प. काफ की छोर छोड़े हुए उस बरत को जिसका आनंद था वह था, इसका अनुभव
 करनी काफ मजबूत है । कोई कामरान के साथ ने के बरत है । केत ने लूटने पर उसे जिस
 कामरान है । जिसने के बरत जिसे लूटने के बरत को दूध में बने से । उस
 कामरान का काफ बरत । जिसे छोड़े हुए कामरान को दूध लूटने ने कामरान छोड़े का

और दूसरा जीवनदान । यह सारात्मक व्यक्ति किस दान को पसन्द करेगा ! जीवनदान को ही वह चाहेगा । हमारे शत्रुओं में इसीलिए कहा है—

दायालु सेहं अमयण्यासं

सब दानों में अमयदान सर्व श्रेष्ठ है । यह बात शत्रु कुलन पुरान से ही सिद्ध नहीं है मगर सन्तुभव से भी सिद्ध है । आपसे भी यदि कोई राजा यह कहे कि मैं धन देता हूँ और दूसरा कोई कहे कि मैं जीवनदान देता हूँ तो आप जीवनदान ही पसन्द करेंगे । कारण कि जीवन न रहा तो धन किस ज्ञान का । जीवन के पीछे धन है । यह बात एक ध्यंत से समझता हूँ ।

एक राजा के चार रानियाँ थी । अपने अपने पद के अनुसार चारों ही राजा की प्रिय थी । राजा ने सोचा कि इन चारों में कौन अधिक बुद्धि मती है इसका निर्णय करना चाहिए और उसी पर ज्यादा प्रेम भी रखना चाहिए । यद्यपि मुझे चारों रानियाँ प्रिय हैं तभी गुरु की अवहेलना करना ठीक नहीं है । गुरुानुसार ब्रह्म होना ही चाहिए । गुरुओं की तरह इनियों का व्यवहार होता है । यह सनातनिक बात है अतः सब से बुद्धि मती कौन है इसका निर्णय करना चाहिए ।

परीक्षा करने के लिए राजा समय की प्रतिज्ञा करता रहा । योगानुयोग से परीक्षा का समय निकट आगया । एक दिन एक भूली की समा पाये हुए अन्धरात्री की भूली पर चढ़ने के लिए ले जाया जा रहा था । उस अन्धरात्री को स्नान करवाया गया था । उसके अंगे बाजे बजाये जा रहे थे । उसके साथ अनेक लोग कोतवाल सिपाही आदि थे । मगर वह अकेला रोता हुआ जा रहा था । यह दृश्य रानियों ने देखा, देखकर दासियों से पूछा कि इतने अच्छे इंसान में बाजे गाने के साथ जाता हुआ यह आदमी से क्यों रहा है । दासियों ने कहा कि यह भूली का अन्धरात्री है । थोड़ी देर में इसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है अब मैंन के भय से यह रो रहा है ।

अब कल कलने दो मने है । यहि सुनइ इ मने ह । सेह के एक नखि मूल पर अदम की बिरा देव मने ह । यह दृश्य अन्धक में अन्धरात्रि निवृत्त हो गया ।

रानियों ने पूछा कि क्या कोई इन मनुष्यों का मरना । दासियों ने कहा कि राजा अह के बिरुद्ध अन्धरात्रि करने का किस्म का इन्तजाम नहीं हो सकता है । सब ने सेवा इन बेचारे का कुछ न कुछ भय करने चाहिए ।

पहिली रानी राजा के पास गई । जाकर कहा मैं आप से एक वरदान मांगती हूँ वह आज पूरा करना चाहती हूँ । राजा ने कहा मांगजो वरदान और मेरा बोझ हटका कर दो । रानी ने एकदिन के लिए उस शूलीकी सजा पाये हुए व्यक्तिको मांग लिया । उसे खूब खिलाया पिलाया और एक हजार मोहरें भेंट में दी । रात को बड़ सो गया मगर शूली की याद से उसे नींद नहीं आ रही थी । इन मोहरों का क्या उपयोग है जब कि मैं तूट ही न रहूंगा । दूसरे दिन दूसरी रानी ने भी उसे एक दिन अपने यहां रखकर दस हजार मोहरें भेंट दी । तीसरी ने एकलाख मोहरें दीं, इसप्रकार उसकेपास तीसरेदिन एक लाख ग्यारह हजार दीनारों थी किन्तु उसका दिल शूली की सजा के स्मरण मात्र से बड़ा दुःखी था । चौथी रानी ने विचार किया कि मुझे भी इस बेचरे को दुःख में कुछ हिस्सा बटाना चाहिए ।

मृत्यु घण्ट बज रहा हो उस समय यदि कोई मुझे कितना भी धन दौलत दे तो वह मेरे लिए किस काम का हो सकता है यह सोचकर रानी ने उसकी शूली माफ कराने का निर्णय किया । राजा की इजाजत लेकर रानी ने उस सजायाफ्ता व्यक्ति को अपने पास बुलाया । बुलाकर उसे पूछा कि जैसे अन्य रानियों ने तुम्हें एक एक दिन रखकर मेहरे भेंट दी हैं वैसे मैं भी एक दिन रखकर तुम्हें दस लाख मोहरें दे दू अथवा तेरी यह सजा माफ करवा दू । हाथ जोड़कर चोर कहने लगा भगवति ? मोहरें लेकर मैं क्या करूँ । यदि आप मेरी सजा माफ करा दें तो ये एक लाख ग्यारह हजार मोहरें भी आपको देने के लिए तैयार हूँ । मुझे जीवन दान चाहिए । धन नहीं चाहिए । उसकी बातें सुनकर रानी ने निश्चय कर लिया कि यह आदमी मोहरों की अपेक्षा जीवन को बहुमूल्य समझता है ।

आज आप लोग दमड़ी के लिए जीवन नष्ट कर रहे हो । एक भव का जीवन ही नहीं किन्तु अनेक भवों के जीवन को बिगाड़ रहे हो । आप अपने कामों की तरफ निगाह करिये । क्या ऐसे कामों के बिकने सस्कारों से अनेक भव नष्ट नहीं होने । अतः प्रथम अपनी आत्मा को अमय दान दीजिये । स्वर्इसा को लेकिये ।

रानी ने चोर से कह दिया कि तेरी शूली माफ दे । चोर बड़ा प्रसन्न हुआ चोर की प्रसन्नता की कल्पना कीजिये कि वह कितनी अपार होगी । चोर अपने घर चला गया किन्तु रानियों में आपस में फगड़ा हो गया कि किसने चोर का अधिक उपकार

राजेमती उनके साथ विरह करने लगी रहती थी । अतः उनके लौट जाने से उनकी क्या दशा हुई होगी । हमने सोचा कि भगवान् मुझे परमार्थ का मार्ग दिखाने आये थे । वे मेरे मोहनगारो हैं । आप लोग केवल गीता गाकर मोहनगारो कहते हैं मगर राजेमती ने मया मोहनगारा बनाया था । कोरे गीत गाने से कुछ नहीं होता । गीत दो तरह से गाये जाते हैं । विवाह आदि प्रसंग पर घर की मता भी गीत गाती है और पड़ोसी स्त्रियाँ भी इन दोनों गीत गाने वालियों में कोई अन्तर है या नहीं ? पड़ोसी स्त्रियाँ गीत गाकर लेती हैं । माता गीत गाकर देती है । यदि माँ भी गीत गाकर लेने लगे तो वह माता न रहेगी पड़ोसिन बन जायगी । उसका माता का अधिकार न रहेगा । आप भी परमात्मा के गीत गाये तो अधिकारी बनकर भाइये । लेने की भदना मत गँविये । अन्यथा अधिकार चला जायगा ।

विचार करने से मान्य होता है कि भगवान् नेमीनाथ से राजेमती एक बटम आये थी । नेमीनाथ तीरग से वापस लौट गये थे । अतः राजेमती चाहती तो उनके हज़ार अवगुण निकाल सकती थी । वह कह सकती थी कि बरराजा दन कर आये और वापस लौट गये । मुझ से पूछा तक नहीं । यदि विवाह न करना था तो बीद दन कर आये ही क्यों थे । दीक्षा ही लेनी थी तो यह दोग क्यों रचा । मैं उनकी अर्धाङ्गिनी बन चुकी थी तो दीक्षा के लिए मेरी सम्मति लेनी आवश्यक थी आदि ।

आम के आलोचक विद्वान कह सकते हैं कि नेमीनाथ तीर्थंकर थे किन्तु उनके काम कैसे हैं कि तीरग पर आकर वापस लौट गये । एक स्त्री का जीवन बरबाद कर दिया । विद्वानों की आलोचना पर विचार करने के पहले राजेमती क्या कहती हैं । एक सखी ने कहा अष्टा हुआ जो नेमजी चले गये । वास्तव में उनकी और दूसरी जोड़ी भी ठीक न थी । वे काले हैं तुम गौरी हो । मुझे यह सम्बन्ध पड़ले से ही नापसन्द था । मगर मैं कुछ बोल नहीं सकती थी । वे जैसे ऊपर से काले हैं वैसे हृदय से भी काले हैं । बीद दन कर आना, छत्र चँवर धारण करना फिर भी वापस लौट जना यह हृदय का कितना कालापन है । अष्टा हुआ कि विवाह करने के पूर्व ही चले गये । नाक बढो तो उन लोगों की जो बारात में सज धन कर आये थे अपना क्या दुस्तान हुआ । राजेमती ! तुम तो खुशी बनाओ । तुम को कोई दूसरा वस्ते भी अधिक योग्य वर मिल जायगा ।

से लेना चाहिए । तभी आप भगवान् के श्रावक कहला सकते हैं । ऐसा ही तभी आनन्द है ।

राजेमती दीक्षा लेकर भगवान् से ५४ दिन पहले मुक्तिपुरी में पहुँची है । कवि कहते हैं कि राजेमती की मुक्ति सुन्दरी से प्रतिस्पर्धा थी । राजेमती कहती है अपि 'मुक्ति सुन्दरी ! तू मेरे पति को अपने पास पहले बुलाना चाहती थी मगर यहाँ भी मैं पहले आ पहुँची हूँ । अब देखती हूँ कि मेरे पति यहाँ से मुझे छोड़ कर कैसे जाते हैं ।

सच्चा विवाह करने वाले भगवान् अरिष्टनेमी और राजेमती अग्त तक इदपः बने रहें तो कस्याय है ।

राजकोट
१२-७-३६ का
व्याख्यान

ॐ आत्म-विमर्श ॐ

“जीवो तू पार्श्व जिनेश्वर वन्द”.....

यह भावना तब तक तर्पित अन्तर्निष्पत्ति की प्रतीति है। इस प्रतीति में यह बात बर्णित है कि ज्ञाना ज्ञाना निम्न स्वरूप किन्तु प्रकार भूत गया है और पुनः उसे वैशिष्ट्य प्राप्त करता है। इस पर यह प्रमाण दर्शाता है, कि कि ज्ञाना विद्वान् स्वरूप है वह ज्ञाने स्वरूप को क्यों भूत गया। पुनः स्वरूप का भवन किन्तु प्रकार हो सकता है। यह प्रमाण बड़ा कठिन बन पड़ा है किन्तु इसमें के कष्ट खेदकर विचार करने से स्पष्ट बन जाता है।

ज्ञाना भवन में यह हुआ है यह बात स्पष्ट है कि वह उस भवन को वह स्पष्ट ही स्पष्ट करता है। यह ज्ञाना उद्योग को ही भवन स्वरूप स्वरूप की ज्ञाना की बन सकता है। ज्ञाना भवन में किन्तु प्रकार यह हुआ है इसके विरुद्ध प्रतीति में कहा गया है—

मर्षे अन्धेरे रासही रे, मूने घर बेताल ।

त्यो मूग्य आत्म विषे, मान्यो जग भ्रम जाल ॥

अधरे में यह हुए मर्ष के टुकड़े को देखकर मर्ष का मान हो जाता है । इस मर्ष निरत मर्ष को देखकर लोग घर भी जाते हैं । यद्यपि यह सारा नहीं है, रम्मी है, किसी को मनुष्य बानी बलना । उसे माय मान कर बलना में ही भयभीत भी होता है । किसी को भयवश किसी बलु का अन्यथा रूप से मान लेने से वह वस्तु बदल नहीं जाती । बलु तो ऐसी होती वैसा हा रहती । किसी ने बलना से रम्मी को माय मान लिया जिसने रम्मी माय नहीं बन गयी और न माय ही रम्मी बन जाता है । बेवश बलना में मनुष्य अन्यथा मानता है और बलना में ही भय भी पाता है । बलना भय में होता होती है । सब वृद्धि में कितना होता है सब वास्तविक पदार्थ उन्हा माय होने लगता है । यह भय जनक प्रकाश में मिट सकता है । ज्ञान, प्रकाश है, भयन कारक है ।

बलना में भय किस प्रकार होता कर लिया जाता है और वायम किस प्रकार हुआ किया जाता है इस बात का मुझे खुद को भी अनुमान है । एकदा दक्षिण देश में घं इन्ही न एक प्रस में एक के समय बैठे हुआ था । अन्य लोग भी बैठे थे । मैं छाया में बैठा हुआ था । कुछ लोग मुझे में न बैठे थे । हम सब जग का करने कर रहे थे । हम सब को दया में कुछ हुआ वह नहीं थी । उस दिन में एक दरद पड़ी हुई थी । हम छाया में वह पैरी कायम हुई लोगों मय हो । उग्रभयन लोगों ने विचार किया कि यदि यह छाया को दया का दया वह छाया में भय है किसी को जाने नहीं वे । यह भय का मय भय उन छाया को दया होने का प्रवण करने को । कोई माय गहरने का कब हो का विचार के छाया में घं उ एक ज के विचार प्रवण । सब लोग केवट हमके पास आये तो सब लोग विचार प्रवण होने को । एक दूसरे को करने को किन्ने होने माय बनने, यह तो हम में दया हुई दया है ।

हम सब न एक दरद (कथन प्रवण) के विचार में जो भय होता हुआ था वह प्रवण का करने में दया के दया । यदि प्रवण न दया का मय तो वह भय दया नहीं होता । प्रवण दया का मय में दया होने का मय दया, भय है मय दया । इसी प्रवण दया के मय न भय दया है । इस भय दया का मय दया है, प्रवण है और न भय

मतलब यह है कि आत्मा ने अपने भ्रम से ही जगत् पैदा कर रखा है। जिस तरह रसी में साग की बल्यना हुई उसी प्रकार मैं दुख्य हूँ, मैं लगड़ा लूँ हूँ, और अनेक कल्पनाएँ की जाती हैं। विचार करने पर मालूम होगा कि आत्मा न दुख्य है और न लगड़ा लूँ हूँ। दुख्य और लगड़ा लूँ हूँ शरीर है मगर भ्रमवश शरीर के धर्म आत्मा में मानकर मनुष्य भयभीत या दुःखी होता है। आत्मा और शरीर के गुण स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। अज्ञानवश जीव दोनों को एक मानता है और अनेक प्रकार का जल रचता है। इस भ्रम को मिटाने के लिए तब काल्पनिक जगत् बनाने से बचने के लिए प्रार्थना में कहा गया है 'जीवरे तू पार्थ जिनेश्वर बंद'। भगवद् भक्ति में सब प्रकार के भ्रम मिट जाते हैं भ्रम मिटने पर दुःख कभी नहीं हो सकता।

इसी बात को जैन सिद्धान्त के अनुसार देखें कि आपा यह समार भ्रम-कल्पना में ही बना हुआ है अथवा वास्तविक है। शास्त्र कहते हैं व्यवहार दृष्टि से जगत् वास्तविक है और निश्चय दृष्टि से काल्पनिक। इस विषय का विशेष सुलझा उत्तराध्ययन मूल के बीसवें अध्याय में किया गया है।

महानिर्णय अध्याय में नाथ अनाथ की व्याख्या की गई है और बताया गया है कि जीव भ्रमवश अपने को अनाथ मानता है और अभिमान से नाथ समझता है। वास्तव में वह न नाथ है और न अनाथ है। नाथ अनाथ का सच्चा स्वरूप बनाकर राजा श्रेणिक का भ्रम मिटाया गया है। इसी बात को समझ कर किसी बात का स्वाग न करने पर भी केवल सच्ची समझ पैदा हो जाने के कारण राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर गौत्र ग्रहण लिया था। महानिर्णय और श्रेणिक का सगाठ ध्यान पूर्वक सुनने से उसका रहस्य ध्यान में आया। मैं अनाथी मुनि के चरण रज के समान भी नहीं हूँ और आप भी श्रेणिक राजा के समान नहीं हैं। फिर भी उन मुनि की बातचीत कहने के लिए मुझे जैसे अपने आप को तप्यार करना होगा वैसे आपको भी कुछ तप्यारी करनी होगी। जैसे उस चोर ने मुझे ॥ पार्ठ पुरा अदा किया था वैसे आपको भी श्रेणिक का पार्ठ अदा करना चाहिए। ऐसा करने पर ही इस कथा का रहस्य समझ में आया।

राजा श्रेणिक के परिचय के लिए इस कथा में कहा गया है—

पभृपरयशो राया सेसिथो भगहादिवो ।

विहारजर्ज निजाथो मंडिकुच्छिमिचेर्ये ॥ २ ॥

पहले पात्र का परिचय कराना आवश्यक होता है । श्रेणिक इस कथा में प्रधान पात्र है । वह अनेक स्त्रियों का स्वामी था । श्रेणिक साधारण राजा नहीं था किन्तु मगध देश का अधिपति था ।

शास्त्र में श्रेणिक को विम्बिसार भी कहा गया है । श्रेणिक की बुद्धिमत्ता के लिये कथा प्रसिद्ध है । श्रेणिक के पिता प्रसन्नचन्द्र के सौ पुत्र थे । पिता यह जानना चाहता था कि उसके पुत्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है । परीक्षा करने के लिये प्रसन्नचन्द्र ने एक दिन कृत्रिम आग लगा दी और अपने पुत्रों से कहा कि आग लगी है अतः मेहलों में से जो सार भूत चीजें हों उन्हें बाहर निकाल डालो । पिता की आज्ञा पाते ही सब लड़के अपनी २ रुचि के अनुसार जिसे जो वस्तु अच्छी लगी वह निकालने लगा श्रेणिक ने घर में से दुन्दभी निकाली । दुन्दभी को निकालते देख कर उसके सब भाई हंसने लगे और कहने लगे कि यह कैसा आदमी है जो ऐसे अवसर पर ऐसी वस्तु बाहर निकाल रहा है । नगरा के सिवा इसे कोई अच्छी वस्तु घर में नहीं दिखाई दी जो इसे निकालना पसन्द किया है । यह अब नगरा बनाया करेगा । मालूम होता है, यह ठोड़ी है । खजाने से रत्नादि न निकाल कर यह दुन्दभी निकाली है ।

ऊपर की नज़र से श्रेणिक का यह काम बड़ा हल्का मालूम पड़ता था मगर उसके मर्म को कौन जाने । राजा प्रसन्न चन्द्र इसका मर्म समझते थे । समझते और जानते हुए भी उस समय प्रसन्न चन्द्र ने श्रेणिक की प्रशंसा करना उचित नहीं समझा । कारण निम्नान्वये मर्म एक तरफ़ थे और अकेला श्रेणिक एक तरफ़ । स्वेच्छ हो जाने की सम्भावना थी । प्रसन्न चन्द्र ने पुत्रों से पूछा कि क्या बात है । अपने कहा कि हमने बहुत बहुत चीजें निकाली हैं पर पिताजी हम सब बड़े रौनक हैं कि आप के बूढ़ी मन पुत्र श्रेणिक ने नगरा निकाला है । इसे बढ़कर कोई बहुमूल्य वस्तु आपके सामने में इसे नहीं मिले । बाद की क्या कही है । उस पांच रुपये में क्या मिल सकता है । पर निता दूरे मालूम पड़ता है । प्रसन्न चन्द्र ने श्रेणिक की और नज़र कर के कहा कि ये लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं सुनते हो । श्रेणिक ने उत्तर दिया कि निता की रत्नजो की रत्नो की क्या कही है । यह नगरा खूब खिड़ है । यदि यह बड़ा बड़ा की रत्न खिड़ क्या कही है और यदि यह बड़ा बड़ा तो सब कुछ बड़ा क्या सम्झता रहिए । खिड़खिड़ के गढ़ जाने से अनेक मन देश किद बचने है

आज कल भी नगारे की बहुत रक्षा की जाती है । नगारे पर होशियार रथक से जाते हैं । यदि किसी रागा का नगाड़ा चला जाय तो उसकी हार मानी जाती है । ठरक रामचिह्न चला जाता है ।

श्रेणिक ने कहा कि राज्य चिह्न समझ कर इस की रक्षा करना मेने सब से जल्दरी समझा है । श्रेणिक के भाई कहने लगे यह मूर्खता है । युद्ध के समय यदि गण मगाया जाय तो हमारी समझ में आ सकता है कि लोके पर राज्य चिह्न बचा लिया किन्तु शान्ति काल में भाग में जलती वस्तुओं की रक्षा के वक्त नगाड़ा निकालना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण काम नहीं है ।

प्रसन्न चन्द्र श्रेणिक पर बहुत प्रसन्न हुए किन्तु प्रसन्नता बाहर न दिखाई । श्रेणिक को घाँस के इशारे से समझा दिया कि इस समय तू यहाँ से चला जा । श्रेणिक चला गया । बाहर रद्द कर उसने बहुत रत्न प्राप्त किये । प्रमन्नचन्द्र ने अन्त में उनकी बुद्धिमत्ता से खुश होकर उसी को राज्यभार सौंपा । श्रेणिक भेरी (दुन्दुभी-एक वाद्य विशेष) निकाल कर लाया था । भेरी शब्द का मागधी में भम्भा या बिम्ब होजाता है । श्रेणिक ने बिम्ब को ही सार माना था अतः उसका नाम बिम्बिसार भी है । घर से निकाल दिये जाने पर वह बहुत रत्न लाया था अतः बहुत रत्नों का स्वामी कहा गया ।

अब श्रेणिक शब्द का अर्थ देखलें । कहते हैं वह घर से निकाल दिया जाने पर भी राजकुमार ही रहा । ऊँचे ओहदे पर ही रहा, नीचे नहीं गिरा । विपत्ति में पड़ जाने पर भी वह सम्पन्न ही रहा—श्रेष्ठ ही रहा अतः श्रेणिक कहलाया ।

श्रेणिक संसार की सब सम्पदाओं से युक्त था मगर उसके पास ज्ञानसंपदा नहीं थी । आप लोगों को अन्य सब सम्पदाएं प्रदान करने वाले और ज्ञानसंपदा प्रदान करने वाले में बड़ा कोन फर्क होता है । एक आदमी आपको बल देता है, धन देता है, सब कुछ देता है और दूसरा आपको आत्मा की पहिचान कराता है । इन दोनों में आपको कोन बड़ा स्थगता है । जो आत्मा की पहिचान कराते है और यह अद्भुत वेदा कर देता है कि अन्म और शरीर, तत्त्वतः और म्यान अलग अलग है, वे महान्मा जगत् में बहुत छोड़े हैं । सम्पदा देने वालों से ये महात्मा कम उपकारक नहीं है । बहुत अधिक उपकारक हैं ।

यदि हम लोगों को ज्ञान और शरीर का तत्त्व और मान के समान पृथक्-
 एक मन हो तब तो क्या तत्त्व । इस बात पर हनु मन्त्र हो गये तो वेदा पर है ।
 किन्तु दुःख है कि ज्ञान के सम्यक् देना विषय कायम नहीं रहता, यदि कभी किसी
 योगी के मन तत्त्व हो और उस समय यदि हनु उसके सामने आजाय तो वह बर-
 तत्त्व ही समझेगा या मान को । यदि उसने उस समय तत्त्व न समझ कर मान
 समझ तो क्या वह बर कहलोगा और हनु से अज्ञानी रहा कर सकेगा । इसी प्रकार अगर
 लोगों पर भी मन हो कोई ज्ञान का तब तो उस समय ज्ञान मान के समान शरीर का
 व्यव करीये अथवा तत्त्व के समान ज्ञान का । शरीर को तो समझा तब पर उसने
 भिन्न करने वाले ज्ञानों को न समझा तब यह जितनी मूर्खता की बात होगी ।

कामदेव श्रवक की परीक्षा करने के लिए एक देव विनायक का रूप धारण कर
 हम में तत्त्व लेकर आया और कहने लगा कि तू तैरा घन छोड़ दे नहीं तो मैं तेरी शरीर
 के दुकड़े र कर दूँगा । यह सुन कर ज्ञान देव किञ्चित् भी भयभीत न हुआ । मान
 करते हैं कि विनायक के शब्द सुन कर कामदेव श्रवक का एक रोम भी नहीं डिला । उसे
 था भी मन या ज्ञान न हुआ । क्या विचार कीजिये कि कामदेव की भय क्यों नहीं हुआ ।
 क्या उसके पास समझते नहीं थी किन्तु उसे कोई न था । मरु कहता है उसके पास
 कामर कोई समझ और तब हनु रहने था । वह अज्ञान और तब तब बला था ।
 विनायक के शब्द सुनकर कामदेव हैला हुआ विचार कर रहा था कि हे भगवन् ! यदि मैं
 ने भी और ज्ञान को न ज्ञान होता तब तो शरीर न पकड़ी होती तो ज्ञान भी क्या
 क्या होती । इस जहोर परीक्षा में मैं डिक सकता या नहीं । परीक्षा उसी की होती है जो
 परीक्षा पढ़ने जाता है । जो परीक्षा नहीं जान उसकी कौन परीक्षा करे । कामदेव
 भगवन् का ज्ञान और श्रवक था तब : उसकी परीक्षा हुई है । उसने भगवन् महादेव का
 धर्म जगतीकर किया हुआ था तब : परीक्षा हुई । उसने देखा न सीखा कि महादेव का
 धर्म स्वीकार करने से मरु पर ज्ञान आई है तब : हे महादेव मेरी रक्षा करो—बखरी ।

ज्ञान तो मन से उत्पन्न होता है, भूतों का भी मन होता है लेकिन कामदेव
 उसने खड़े हुए भूत को देखकर भी नहीं डरा । विनायक का भयानक रूप धारण कर
 हुआ । हम में तत्त्व फिर हुआ । दुकड़े करने की बात कह रहा था कि मैं
 कामदेव का एक रोम भी भिन्नित न हुआ, यह किन्तु श्रवक की बात है । किञ्चित्
 धार लोग भी इतने हैं कि हम मूर्ख हैं ज्ञान : इतने मजबूत नहीं रह मने । क्या

कामदेव गृहस्थ नहीं थे । वे नहीं करते थे तो आप क्यों करते हो । यह कहो कि मैं अभी आत्मा और शरीर के तन्त्रार—म्यान के समान धृक् २ होने में पूर्ण विधात नहीं हूँ । कुछ संदेह है ।

यह विशाच मेरे शरीर के टुकड़े करना चाहता है किन्तु अनन्त इन्द्र भी मेरे टुकड़े नहीं कर सकते । मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि टुकड़े शरीर के हो सकते हैं आत्मा के नहीं । शरीर के टुकड़े होने से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता । शरीर तो पहले से ही टुकड़ों से जुड़ा हुआ है ।

मैं सब सन्त और सतियों से यह बात कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे हाथों में भूत पिशाच आदि का भय रहा तो यह हमारी कम जोरी होगी । विचारों के परीक्षा में फैल होने पर जैसे अभ्यापक को शर्मिन्दा होना पड़ता है वैसे ही आचर्य आचर्याओं में भय होने पर साधुओं को शर्मिन्दा होना चाहिए । भगवान् महावीर का धर्म प्राप्त करने के बाद भय खाने की बात ही नहीं रहती ।

कामदेव ने हँसते हुए कहा—ले शरीर के टुकड़े कर डाल । कामदेव मन में विचार करता है कि इस पिशाच ने धर्म नहीं पाया है अतः यह ऐसा काम करना चाहता है । मैंने धर्म प्राप्त किया है अतः इस अभि परीक्षा में उतरकर अपने धर्म को शुद्ध स्वच्छ बनाऊँ । जैसे इसने मुझ पर निष्कारण घेर भाव लाना अपना धर्म मान रखा है । वैसे मैंने भी निष्कारण धैरियों पर क्रोध न करना अपना धर्म मान रखा है । अधर्म घेर करना सिखाता है और धर्म प्रेम करना । यदि मैं शान्त-स्वभाव छोड़ कर अशान्त बन जाऊँ तो इस में और मुझ में क्या अन्तर रहेगा ।

देवी और आसुरी दो प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं । यहाँ इन दोनों की परस्पर लड़ाई हो रही है । गीता में इन दोनों प्रकृतियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है ।

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पाहृष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ ! संपदमासुरीम् ॥

दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निर्दयता और अज्ञान ये छ आसुरी प्रकृति के लक्षण हैं । जिस में ये बातें पाई जाती हैं वह आसुरी है । देवी प्रकृति के लक्षण निम्न प्रकार हैं ।

कामदेव श्रावक भी शरीर के टुकड़े होते समय हँसता ही रहा । आर्त्तुर देव का गपा और अपना पिशाच रूप छोड़कर दैवी रूप प्रगट किया । कामदेव ने अपने धर्म के बरिये पिशाच को देव बना लिया । भगवान् महावीर देवाधिदेव हैं । अनन्य शत्रु मिलकर भी उनका एक रोम नहीं डिंगा सकते । आप ऐसे भगवान् के शिष्य हैं अतः कुछ तो दृढ़ता रखिये । जो बात सागर में होती है थोड़े बहुत रूप में वह सागर में भी डूबने चाहिए । भगवान् का किंचित् गुण भी हम में आये तो हम निर्भय बन सकते हैं ।

देवता कामदेव से कहने लगा कि इन्द्र ने आप के विषय में जो कुछ कहा था वह ठीक निकला । मैंने आपके शरीर के टुकड़े क्या किये मेरे पाप के ही टुकड़े कर डाले । जिस प्रकार लोहे की छुरी पारस के टुकड़े करते हुए स्वयं सोने की बन जाती है उसी प्रकार आप की धर्म दृढ़ता देखकर मेरे पाप शिथिल हो गये हैं । मैं अब ऐसे काम कभी न करूँगा ।

कहने का सारांश यह है कि श्रेष्ठिक रामा अनेक स्त्रियों का स्वामी था मगर एक धर्म रूप रत्न की उसमें कमी थी । वह जल तारिणी, उपद्रवादि नाशिनी विद्या, ज्ञान या किन्तु धर्म रूप रत्न उसके पास न था । और इसीसे वह अनाथ था ।

आम अनाथ उसे कहा जाता है जिसका कोई रक्षक न हो । जिसे कोई खाने पीने की वस्तु देने वाला न हो । और जिसका रक्षक हो तथा खाने-पीने की वस्तु देने वाला हो वह सनाथ गिना जाता है । किन्तु महा निर्घन्यग्रथ्ययन साधु अनाथ की व्याख्या कुछ और प्रकार से करता है, यह बात अवसर होने पर बताई जायगी ।

मुदर्शन चरित्र—

तिनपुर सेठ श्रावक दृढ़ धर्मी, यथा नाम जिनदास ।

अर्द्धदासी नारी खासी रूप शील गुणवान रे ॥ धन० ॥ ५ ॥

दास सुमग बालक अति सुन्दर गौर्य चरावन हार ।

सेठ प्रेम से रखे नेमसे करे साल संमाल रे ॥ धन० ॥ ६ ॥

कथा में मुदर्शन का जो पूर्व भव का चरित्र बताया गया है उससे अपने चरित्र की सुधारने की शिक्षा लेनी चाहिए । मुदर्शन के परिचय के साथ उसके मां बाप का भी

परिचय दिया गया सो तो अच्छी बात है मगर उसके पूर्व भव का परिचय देना आज कल के तन्त्र युक्तों को अच्छा नहीं लगता । आज के बहुत से युक्तों को पूर्व भव की बातों पर विश्वास नहीं बैठता । उन्हें विश्वास हो या न हो किन्तु यह बात निश्चित है कि पूर्व भव है, पुनर्जन्म है । शास्त्रीय पुराणों के साथ २ पुनर्भव की पुष्टि के लिए कई प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिले हैं । कई दूतों को जातिस्मरण दान हुआ है और उन्होंने अपने पूर्व जन्म के हालत बताये हैं ।

बम्पा नगरों में जिनदास नाम का एक सेठ रहता था । उसकी पत्नी का नाम जर्दासी था । दोनों की जोड़ों कैसी थी इसका वर्णन है मगर अभी कहने का समय नहीं है । वहाँ एक बंग में धर्म हो और दूसरे में न हो वहाँ जीवन अधुरा रहता है । आपके दोनों हाथ हैं और इनकी सहायता से आप सब काम कर सकते हैं फिर भी आपने विवाह किया है दो हाथ के चार हाथ बनाये हैं । विवाह करके आप चतुर्भुज-भगवान बन गये हैं चतुर्भुज भगवान को भी कहते हैं । अर्थात् विवाह करके आदमी अपूर्ण से पूर्ण बन जाता है । पृथ्वी जीवनविवाह करने से पूर्ण बनता है । यदि कोई विवाह करके चतुर्भुज के समान चतुर्भुज बन जाय तो कैसा रहे । बहुत से लोग विवाह करके जो काम अकेले से सम्पन्न था वह पत्नी की सहायता से करके भगवान् में लीन हो जाओ वह चतुर्भुज बनना है और पाँडे पैना न करके संसार के विषय विकार या भोगविलास में ही फँसे रहें तो चतुर्भुज बन आयेंगे ।

जिनदास और जर्दासी धर्म के काम इस प्रकार करते थे मनों ईश्वर के अन्दर हो । एक दिन जर्दासी के मन में विचार हुआ कि आज हम दोनों हम घर में धर्म करने वाले हैं मगर भविष्य में हमारे पथान् कौन धर्म करेगा । हमारे धर्म का उत्तराधिकारी कोई होना चाहिए । पुरुषों की अनेकानेकियों में धर्म की खोजी और भ्रष्टा व्यवस्था होनी है । जर्दासी इस चिन्ता में डूब गई । चिन्तापला में सब कुछ दृष्ट लगने लगता है । बार-बार से सेठ जाये और सेठानी से पूछा कि आज उदास क्यों हैं ? सेठानी ने चिन्ता का कारण बतला नहीं दिया । अपने मन में छिपये रही । सेठ उसकी चिन्ता मिटाने और प्रसन्न करने के लिए उसे बग बगीचे में लेगये, गेह लगाने इससे इससे कोई परिणाम न मिलता । सेठानी की चिन्ता न मिटी ।

मुस्लिम लोगें क कहते हैं कि गरीबों को मुर्दाई हुई न माना जाय । गरीबों की मुर्दाई हुई माना जाये धन की ही मुर्दाई माना है । सेठ ने सेठानी की चिन्ता मिटाने के

अनेक प्रत्यक्ष किए मगर सब व्यर्थ गये । अतः में सेठ ने सोचा कि दर्द कुछ और है और इलाज कुछ और हो रहा है । सेठानी से चिन्ता का कारण पूछा । सेठानी से अब रहा न गया । विचार करने लगी कि मेरे पति मेरे सुख-दुःख के साथ हैं अतः इनके सामने अपनी चिन्ता प्रकट करना चाहिए । सेठानी ने कहा मुझे कपड़े लें और गहने आभूषण की चिन्ता नहीं है । जो खिया ऐसी चिन्ता करती हैं वे जीवन का अर्थ नहीं समझती । मुझे तो यह चिन्ता है कि आपके जैसे योग्य पति के होते हुए भी हमारे घर में हमारा उत्तराधिकारी घर का रख वाला नहीं है । मैं अपना कर्तव्य पूरा न कर सकी । कुल दीपक के बिना सर्वत्र अंधेरा है ।

सेठानी का कथन सुनकर सेठ विचार करने लगे कि मैं जिन भक्त हूँ । सत्त्व प्राप्ति के लिए नहीं करने योग्य काम में नहीं कर सकता । योग्य उपाय करना बुद्धिमानों का काम है । सेठानी से कहा—प्रिये ! हम लोग जिनेश्वर देव के भक्त हैं । पुत्र होना न होना हमारे हाथ की बात नहीं है । यह बात भाग्य के अधीन है । ऐसी चिन्ता करना अपने नाम को लजाना है । अतः चिन्ता छोड़ कर अपनी संपत्ति दान आदि कामों में लगाओ जिससे सत्त्वान विषयक अन्तराष्ट्र दूटनी होगी तो दूट जायेगी । हमारा धन किसी अयोग्य हाथ में न चला जाय अतः अपने हाथों से ही, पात्र कुपात्र का ख्याल रखकर दान दें । सेठ ने सेठानी की चिन्ता मिटा दी और दोनों पहले की अपेक्षा अधिक धर्म करणी करने लगे । इनके घर में रहने वाला सुमंगलास ही भावी सुदर्शन है । दास बना करके सुदर्शन बनता है इसका विचार आगे है ।

{ राजकोट
१२-७-३१ का
व्याख्यान

श्रेणिक को कर्म प्राप्ति

“श्री महावीर नमूं वरनाणी.....।”

यह भगवान् महावीर स्वामी चौबीसवें तीर्थङ्कर की प्रार्थना है। एक एक तार को मुलझाते मुलझाते सारा गुण्डा मुलझा जाता है और एक एक को टुकड़ाने सारी वस्तु टुकड़ाने जाती है। यह ज्ञाना इस संसार में टुकड़ रहा है। इस को मुलझाने तथा सत्य सत्य बनाने का मार्ग परमात्मा की प्रार्थना करना है। भक्ति मार्ग ज्ञाना को टुकड़न मिटा देता है।

अब हम यह देखें कि ज्ञाना की टुकड़न कौन सी है। ज्ञाना ज्ञान को भूखण्ड पर्याप की बद् बरता है यही हम को टुकड़न है। ज्ञाना घट तो देखता है मगर मिम सोनेका बट घट बना है हमको नहीं देखता। सोने की बद् नहीं बरता सोने के बने हुए विविध प्ररूप के पत्र (रत्नपारिण) की बद् बना है। संसार जगद्गुरु में भी यदि कोई सोने को न देखकर केवल पत्र को ही देखे और बनकर के जगद्गुरु में ही प्ररूप दिखे

करले तो उसका दिवाला निकल भःपगा । चतुरव्यक्ति घाटकी तरफ गौणरूप से देखेगा । उनकी नजर सोने की तरफ होगी कि यह सोना कितना शुद्ध है । आप लोग भी दाम्निने खाँदो वक्त केवल डिजाइन (घाट) की तरफ नहीं देखेंगे किन्तु सोनेके टच देखेंगे । द्रव्य की तरफ नजर रखेंगे । वस्तु का मूल्य द्रव्य के आधार पर होता है । बनावट मुख्य अगर नहीं होती । जबकि बनावट भी रखनी पड़ती है । बनावट का खयाल न रखने से घर को श्रीमती जी के नापसन्द करने पर वापस बाजार का चक्कर लगाना पड़ता है ।

ज्यों कञ्चन तिहुं काल कहिजे, भूपण नाम अनेक ।

त्यों जग जीव चराचर योनि, है चेतन, गुण एक ॥

ज्ञानी कहते हैं केवल पर्याय की तरफ ही मत खयाल रखो मगर द्रव्य को भी देखो । कहा है ।

जिस प्रकार सुवर्ण हर समय सुवर्ण ही कहा जाता है चाहे उसके बने आभूषणों के कितने ही नाम क्यों न रख लिए गये हों । उसी प्रकार चाहे जिस योनि का जीव हो किन्तु आत्मा सब में समान है । जीव की पर्याय कोई भी हो, चाहे देव हो, मनुष्य हो तिर्यक हो, मारक हो, सब में आत्मा समान है । आपने देव और नार्क जीवों को आँखों से नहीं देखा है । शास्त्र में सुने हैं । किन्तु मनुष्य और तिर्यक जीवों को प्रत्यक्ष देख रहे हो । ये सब पर्याय हैं । आत्मा की यही मूल है कि वह इन पर्यायों को देखता है मगर इन में जो चेतन द्रव्य रहा हुआ है उसकी तरफ लक्ष्य नहीं देता । घाट पर मोहनै वाली स्त्री जैसे पीतल के दागिने खरीद कर अपनी मूल पर पकताती है उसी प्रकार पर्याय का खयाल करने वाला द्रव्य की कद्र नहीं करके पकताता है ।

आत्मा इस प्रकार की भूल न करे अतः ज्ञानियों ने अहिंसा व्रत बनलाया है । सत्य, अग्नेय, सद्गुरु और अपरिमित आदि व्रत इसी के लिए हैं । अहिंसा व्रत में यही बात है कि अपनी आत्मा के समान सब जीवों को मानो । 'अप्पसमं मनिज्जा छप्पि कायं' इसी काया के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानो । पर्याय के कारण भेद मत करो । जब तक अपनी आत्मा के समान सब जीवों को नहीं माना जाता तब तक अहिंसा व्रत का पालन नहीं हो सकता । जिने पूर्व अहिंसा का पाठन करना होगा उसे पर्याय की तरफ

कहीं खपाल न रखकर केवल शुद्ध चेतन रूप द्रव्य का खपाल रखना होगा । भगवद् गीता में भी कहा है कि—

‘ब्राह्मणे गवि हस्तिनि, शुनि चैव श्वपाकेच पाण्डिताः समदर्शिनः’ पंडित

अर्थात् श्वानी, ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता, और चण्डाल सब पर समान नज़र रखते हैं । सब में शुद्ध चेतन द्रव्य को देखते हैं । उनकी विविध प्रकार की शुद्ध अशुद्ध खोलियों का खपाल नहीं करते । सब जाँवों की समान रूप से सेवा करते हैं । पर्याय की तरफ देखने की आदत की मिटाने से आत्मा परमात्मा बन जायगा । जो भगवान् महावीर को मानता है उसे मनुष्य, स्त्री बालक, वृद्ध, रोगी, नीरोगी, पशु-पक्षी, साँप, बिच्छु, कीड़ी मकोड़ी आदि पशुपक्षियों का खपाल किये दिन सब की समान रूप से रक्षा करनी चाहिए । जो ऐसा नहीं मानता वह भगवान् महावीर को भी नहीं मानता । महावीर को मानना और उनकी वाणी को न मानना, यह नहीं हो सकता । भगवान् स्वयं कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति मेरा नाम न ले किन्तु वह यदि मेरी वाणी को मानता है, मेरे कथनानुसार अपनी आत्मा के समान सब जाँवों को मानता है तो वह मुझे प्रिय है । वह मेरा ही है । जो छः काय के जाँवों को आत्मवत् नहीं मानता । वह मेरा नाम लेने का भी अधिकारी नहीं है ।

आप से अधिक न बन सके तो कम से कम दृढ़ काय के जाँवों को खुद की आत्मा के समान मानिये । पर्याय छुट्टि गौण करके द्रव्य द्रष्टि को मुख्य बनाइये । सब का आत्मा समान है और आत्मा तथा शरीर अलग २ है । गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा—

यासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि शृद्धानि नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नये पहन लेता है उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ कर नया शरीर धारण करता है । शरीर रूप पर्याय बदलता रहता है मगर आत्मा सब अवस्थाओं में कायम रहता है । कपड़े बदल लेने मात्र से मनुष्य नहीं बदल जाता । इसी प्रकार शरीर के बदल जाने से आत्मा नहीं बदल जाती । नाटक में पुरुष स्त्री का सांग बनाता है और स्त्री पुरुषका किन्तु सांग बदल लेने में न तो पुरुष स्त्री बन जाता है और न स्त्री पुरुष ही । साधारण मति वाले लोग सांग बदल जाने से भ्रम में पड़ जाते हैं । किन्तु समझदार सूत्र धार ऐसे भ्रम में नहीं फँसता । सूत्र धार स्त्री धार पुरुष को उसके मूल नाम से ही पुकारता है । पोषक के कारण दृष्टकी असंश्लिष्ट को नहीं मुलाता । इसी प्रकार श्वानी जन पर्याय की तरफ न देखकर उसके भीतर रहे हुए द्रव्य

को देखते हैं । पुट्टा बदल लेने से पुस्तक नहीं बदलती । ' एगो आया ' के सिद्धान्त-नुसार सब आत्माएं समान हैं । अन्तर केवल पर्यायों और शरीरों का है । हमारी मूल का मूल कारण यही है कि शरीरों के अनित्य होने से हम आत्मा को भी अनित्य मानने लग गये हैं । आत्मा नित्य है । शरीर अनित्य है । आत्मा को नित्य मानने पर पर्यायों अपने आप जुदा मालूम होगी और अनित्य भी मालूम होंगी ।

लक्षराष्यवन के बीसवें अध्ययन में यही बात बताई गई है । कल कहा था कि राम श्रेष्ठिक मगध देश का अधिपति था और प्रभूत रत्नों का स्वामी था । अगे कहा है कि—

पभूपरयणोराया सेणिसो मगहाहिवा ।

बिहार जत्तं निज्जामो मंडिकुच्छंसि चेइये ॥ २ ॥

नाया दुम सयाइएणं नाया पक्खि नित्तेविं ।

नाया छुमुम संख्खिअं उज्जाणं नंदणोवनं ॥ ३ ॥

महाराजा श्रेष्ठिक को सब रत्न मिले है मगर एक समकित रूप रत्न नहीं मिला है । तत्त्व ज्ञान नहीं हुआ है । वे इसकी खोज में है ।

आपकोग समकितमलको बड़ा मानते हो या मिट्टी के बने रत्न को । एकैसा खो जाने पर आपकी जिननीचिन्ता होती है उतनी क्या समकितमलके खो जाने पर होती है । 'आपकोग हमगृहस्थ है' कहकर गिरने के स्थान पर चक्के भी चक्के जाते हैं । यह बात प्रयत्न जानते हुए कि अनुकरयान पर निराशांगत, आपा रोग अर्थ लाभ या कीर्ति लाभ की कामना से चक्के जाते हैं । क्या कामदेव आपके गृहस्थ नहीं था । वह भी गृहस्थ ही था किन्तु उसके मन में समकित की कीमत इन रत्नों की अपेक्षा अधिक थी । आपके एक खीसे में रत्न हो और एक में कोड़ी । आप किस खीसे की अधिक संमल करेंगे ? यदि कोई कोड़ी वाले खीसे की अधिक संमल करे तो आप उसे बड़ा मूर्ख समझेंगे । आप लोगों में यदि यह समझ आजाय कि समकित के रहने पर धान्यादि रहे तो मरें रहे किन्तु समकित के जाते इनका रहना बेकार है, तो कितना अच्छा हो । धन धान्यादि और समकित दोनों में से यदि किसी एक के जाने का समय आवे तो धन धान्यादि को जाने देना चाहिये मगर समकित को न जाने देना चाहिये । शत्रु में बड़ा है— " मदा परम दुष्महा " यद्वा परम दुर्लभ । दुःख इम जान का है कि वे

चेलना के धर्म की परीक्षा करते करते एक बार श्रेणिक जिद पर चढ़ गया। एक महात्मा को देखकर चेलना से कहने लगा। देखो तुम्हारे गुरु कैसे हैं जो नीची नज़र रखकर चलते हैं। कोई मार पीट दे तो भी कुछ नहीं बोल्यते। मेरे राज्य में यह कानून है कि कोई किसी को मार पीट दे तो उसे सजा दी जाती है किन्तु ये तुम्हारे धर्म गुरु तो फरियाद ही नहीं करते। गुरु के कायर होने से उसके अनुयायी में भी कायरता आती है। हमारे गुरु तो वीर होने चाहिए। ढाल तलवार बांधकर घोंघे पर सवार होने वाले बहादुर व्यक्ति हमारे गुरु होने चाहिए।

चेलना ने उत्तर दिया कि मेरे गुरु कायर नहीं है किन्तु महान् वीर हैं। मैं कायर की चेष्टी नहीं हूँ। वीर की चेष्टी हूँ। मेरे गुरु की वीरता के सामने आप जैसे भी वीर भी नहीं टिक सकते। आपके बड़े २ सेनाधिपतियों को भी काम देव जीत लेता है किन्तु हमारे गुरु ने इस काम देव को भी अपने कानू में कर रखा है। जो लाखों को जीतने वाला है उसको जीतने में कितनी वीरता की आवश्यकता होती है, इसका जग विचार कीजिये। इनके सामने आपसरा भी आभास तो ये विचलित नहीं होते। यह बात तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि जो लाखों को जीतने वाले को भी जीत लेता है वह कितना बहादुर होगा।

श्रेणिक राजा ने सोचा कि यह ऐसे मानने वाली नहीं है। इसके गुरु के पास एक वैद्या को भेजू और वह उन्हें भ्रष्ट कर दे तब यह मानेगी। चेलना यह बात समझ गई कि इस बात धर्म की कठिन परीक्षा होने वाली है। वह परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभो ! मेरी लाज तेरे हाथ में है। प्रार्थना कर के वह भ्यान में बैठ गई।

राजा ने वैद्या को बुलाकर हुक्म दिया कि उस साधु के स्थान पर जाकर उसे आचरण भ्रष्ट कर आ। तुम्हें मुँह मांगा इनाम दिया जायगा। वैद्या वन टन कर साधु में कामेक्षक सामग्री लेकर साधु के स्थान पर गई। साधु ने स्त्री को अपने धर्म स्थान पर देख कर कहा कि खबरदार। यहाँ रात के समय स्त्रियाँ नहीं आ सकती। ठहर भी नहीं सकती। यह गृहस्थ का घर नहीं है। धर्म स्थान है।

वैद्या ने उत्तर दिया, महाराज आपकी बात वह मान सकती है जो आपकी मत्त हो। मैं तो किसी और ही मन्त्रव मे आई हूँ। मैं आपको आनन्द देने आई हूँ। यह

कह कर वैद्या साधु के स्थान में घुस गई । साधु समझ गये कि यह मुझे भ्रष्ट करने आई है । यद्यपि मैं अपने शील धर्म पर दृढ़ हूँ तथापि लोकोपवाद का खयाल रखना जरूरी है । बाहर नाकर कहाँ यह यों न कह दे कि मैं साधु को भ्रष्ट कर आई हूँ । कथा में पढ़ भी कहा है कि चेलना रानी ने इस बात की परीक्षा कर ली थी कि वह साधु लब्धिवारी है । उसने सब से कह रखा था कि कोई सच्चा साधु यहां न आए । ये साधु यहां आए थे अतः उसे विश्वास था कि वह लब्धि धारी है ।

महात्मा ने अपने प्रभाव से विकराल रूप धारण कर लिया । यह देख कर वैद्या घबड़ाई । कहने लगी, महाराज क्षमा करो । मैं अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ । मुझे तो भ्रष्टक राजा ने भेजा है । मैं अभी यहां से भाग जाती मगर बाहर ताला लगा है अतः बिकरना है आप तो चींटी पर भी दया करने वाले हो । मुझ पर दया करो ।

उन महात्मा ने अपना वेप दूसरा ही बना लिया था । शास्त्र में कारण वश वेप बदलने का लिखा है । साधु शिवा को बदलना अपवाद मार्ग में है । चरित्र की रक्षा तो उस समय भी की जाती है ।

इधर यह कांड हुआ, उधर भ्रष्टक ने चेलना से कहा कि जिन गुरु की प्रशंसा के तुम पुल बाध रही थी जरा मेरे साथ चलकर उनके हाल तो देखो । वे एक वैद्या को लिये बैठे हैं । रानी ने कहा बिना आंखों से देखे मैं इस बात की नहीं मान सकती । अगर सचमुच मेरे गुरु वैद्या को लिये बैठे मिलेंगे तो मैं उन्हें गुरु नहीं मानूंगी । मैं सब की नासिका हूँ । राजा चेलना को लेकर साधु के स्थान पर आया और बिबाद मंगले । बिबाद गुलने ही वह वैद्या इस प्रकार भगी जैसे पिंजड़े का द्वार गुलने पर पक्षी भागता है । भागते हुए वह वैद्या कह गई कि महाराज ! आप मुझ से दूसरे काम ले सकते हैं मगर ऐसे तर तेज धारी महात्मा के पास कभी नव भेजिएगा । मैं इन की दया के प्रभाव से ही अपने प्राण बचा पाई हूँ ।

रानी ने यह बात सुनकर राजा भ्रष्टक से कहा कि महाराज यह तो स्थान की करतूत मान्य पड़ती है । मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरे धर्म गुरु ऐसा कभी नहीं कर सकते । चलिए उनके दर्शन करें । अन्दर सुबोधित जैन वेदवारी साधु न थे किन्तु दूसरा वेप पहने हुए साधु थे । रानी ने कहा मैं इन्ध नव दोनों दृष्टि से जो साधु होता है उसे

सच्चासाधु मानती हूँ । ये रमोहरण मुखवाजिका धारी नहीं है । अतः मेरे धर्म गुरु नहीं है ।
 राधा बड़ा लजित हुआ । मन में विचारकिया कि रानी ठीक कहती है । अब मुझे
 तत्त्व जानने चाहिए । यहीं से राधा को जैन धर्मके तत्त्वों को जाननेकी रुचि जागृत हुई ।

यद्यपि राजा श्रेष्ठिक राज महलों में रहता था फिर भी जंगल की सुशानुता
 लेने के लिए जाया करता था । वह यह बात समझता था कि ताना दवा के बिना तान
 जीवन नहीं बनता । शास्त्र में विहार यात्रा शब्द का प्रयोग किया गया है । जैसी यात्रा
 होती है वैसा ही उसका फल भी होता है । धर्म यात्रा, धन यात्रा, शरीर यात्रा आदि गुरी
 सुदी यात्राओं का फल सुदा २ है । धर्म की यात्रा में धर्म की और धन की यात्रा में धन
 की रक्षा की जाती है । इसी प्रकार शरीर यात्रा का अर्थ शरीर की रक्षा करना है ।

आज शरीर यात्रा के नाम से ऐसे काम किये जाते हैं कि भिन्नसे शरीर अधिक
 दिगहता है । आप लोग बाहर घूमने जाते हो मगर आपकी यह यात्रा कितनी निकम्मी
 और व्यर्थ होती है इसका नरा विचार करो । आज शहरों में दिया पाखाने के कोई मकान
 नगर नहीं आता जब कि पुराने जमाने में अच्छे अच्छे घरों में भी पाखाने न होते थे ।
 शक्तिहीन कमीके कारण में यहां गोचरी के लिए नहीं निकला ॥ मगर दिल्ली में गोचरी के
 लिए घूमा करता था । जहां कहीं भी गया वहाँ प्रवेश करते ही पाखाने के दर्शन होते थे ।
 बम्बई, कलकत्ता की इस विषय में क्या दशा होगी कहा नहीं जा सकता । एक भारवाही
 माई को यह गाते सुना है कि—

कलकत्ता नहीं जाना यारों, कलकत्ता नहीं जाना ।

जहर खाव मर जाना यारों, कलकत्ता नहीं जाना ॥

कलका आटा, नलका पानी, चर्बी का घी खाना ॥ यारों कलः ॥

यह माई कलकत्ते जाने का इतना विरोधी क्यों बन गया इसका कारण सोचिये ।
 आज बेमिष्टेवज घी घसा है । गाय रखने में कई लोग पाप मानते हैं मगर बेमिष्टेवज
 घी खाने में पाप नहीं मानते । जीवन यात्रा को लोग भूल गये हैं । जीवन नष्ट करने की
 सामग्री बढ़ रही है ।

एक दिन जंगल में घुमि देखे, तन मन उपज्यो प्यार ।

खड़ा सामने ध्यान घुमि मैं, बिसर गया संसार रे । धन ॥ ७ ॥

कल बताया गया था कि सेठानी को पुत्र की चाहना थी । किन्तु पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ा था । धर्म पर कलंक लगे ऐसे काम नहीं किये जा सकते । अतः जहाज लेकर विदेश गया था । समुद्र में देर ने आकर उसे कहा कि अपना धर्म छोड़ दे अन्यथा जहाज डूबे दूंगा । जहाज जहाज डूब जाना मंजूर किया अगर धर्म न छोड़ा । पहले को आवश्यक धर्म का रक्षक रहने दो ।

जिनदाम सेठ के यहाँ गौएँ भी थी । वह उन की रक्षा और पालन, उनके अपने शरीर के रक्षण पोषण की तरह करता था । गायों के लिए प्राचीन भारतीयों की कैसी दृष्टि थी यह बात सब जानते हैं । कृष्ण महापुरुष थे, यह बात सबको मंजूर है । स्वयं हाथ में डण्डा लेकर गायें चराया करते थे । गायों का महत्त्व समझने के लिए बालक बड़े महत्त्व की है ।

श्री उपासक दशम सूत्र में वर्णित दसों प्राणियों के यहाँ हमारे की लायने में गौ भी । उनका जीवन गौओं की महत्ता के बिना नहीं चल सकता था । बिना गौ के गोदान दिया जाता था । गौ के बिना जीवन पवित्र नहीं रह सकता । अमेरिका निवासी गौ की उपासना समझ गये हैं । गौ शब्द का अर्थ दृष्टि भी होता है । दृष्टि के बिना का अर्थ है देने का अर्थ भी अतः जीवन का आधार है यह बात ध्यान में रखकर गौ का नाम गौ रखा गया है । दृष्टि का अर्थ भी जोर दूर दूरी का अर्थ भी दृष्टि है । अतः हम कहते हैं कि गौ है कि उसे मरने उपासक पशु की रक्षा करने वाले अन्त्य वन गौ है ।

जिनदाम ने अपनी गायों की देखभाल करने के लिए गुजरा नामक देश गौ की रक्षा । गुजरा को जिनदाम नाम दिया गया था । गुजरा प्रदेश गौ की रक्षा में अपने देश की रक्षा को अन्त्य के अर्थ का अर्थ था ।

आम गायों के लिए गोचर भूमि की चिन्ता कौन करें । बकौल लोग अन्य कामों के लिए तय्यार हो जाते हैं मगर इस काम के लिये कौन तय्यार हो । बकौल लोग गाये रखते ही नहीं अतः उन्हें क्यों चिन्ता होने लगे । जो लोग गाये रखते हैं । उन्हें फारियाद नहीं करना आता और जिन्हें अपने हक्कों की रक्षा के लिये फारियाद करना आता है वे गाये ही नहीं रखते । आम गोचर भूमि की बहुत तंगी हो रही है और इससे गोधन कमजोर हो रहा है । कुछ समय पहिले तक जंगल प्रजा की चीज माना जाता था । प्रजा को उसमें पशु चराने और लकड़ी आदि लाने का अधिकार था । अबतो जंगलगत कानून लागु हो गया है अतः गायों को खड़ी रहने के लिये भी जगह नहीं है ।

सेठ मिनदास मुनग के खाने-पीने ओढ़ने बिछाने आदि का खयाल रखते थे । उसे शीतताय और वर्षा से बचाने का भी वे प्रवृन्ध करते थे । मुसलमानी मजहब में कहा गया है कि जिस गृहस्थ के घर में मनुष्य या पशु-पक्षी दुःखी हों वह गृहस्थ पापी है । अपने आश्रित प्राणियों के मुख दुःख का खयाल रखना परम कर्त्तव्य है । आजकल पोशाक, फर्निचर, मोटर और घोड़ागाड़ी आदि की जितनी सम्भाल रखी जाती है उतनी अपने आश्रित मनुष्यों और पशुओं की नहीं रखी जाती । आश्रितमनों को क्या क्या कष्ट हैं, उनके कुटुम्ब का भरण पोषण ठीक तरह से होता है या नहीं आदि बातों का ध्यान यदि मासिक लोग रखा करें तो आरसी सम्बन्ध मीठा हो जाय ।

प्रेम के जरिये किसी से काम लेना अच्छा तरीका है । मारपीट कर मजदूरस्ती काम लेना बिल्कुल तरीका है । मारपीट कर किसी को नहीं सुधारा जा सकता । खुद के लड़कों को भी मारपीट कर नहीं सुधारा जा सकता, यह बात अब लोग समझने लग गये हैं । पढ़ाने लिखाने के लिए लड़कों को मारना पीटना अब अच्छा नहीं माना जाता । स्कूलों और पाठशालाओं में इसकी अनुमतिपत्र होती जा रही है ।

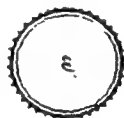
पूज्य श्री श्रीजालजी महाराज बड़ा करते थे कि मनुष्य को न तो पानी की तरफ अति नज़र होना चाहिये और न पत्थर के समान कठोर हो । किन्तु डिफानेरी मित्री के कुत्ते के समान होना चाहिये । मित्री को यदि कोई सिर में मरे तो उसे चोंट लगेगी और खून आ जायगा । लेकिन यदि कोई मित्री को मुँह में रखेगा तो वह पानी-पानी होकर मिट्टामें देगी । मनुष्य को भी पत्थर में ऐसा ही बनना चाहिए ।

निनदास, सुभग के साथ इसी प्रकार का वर्णन करता था। वह उसे
 का प्रयत्न करता था। सुभग भी उसे अपने पिता के समान मानता था और कभी
 निनदास को धर्म कियार्थे करते हुए देखा करता था। वह अभी धर्म के समीप नहीं
 है। एक दिन वह अगल में गये चरा रहा था कि वहाँ एक महात्मा को कुछ के
 ध्यान लगा कर बैठे हुए देखा। महात्मा और सुभग का सगम किन प्रकार हुआ यह
 अक्सर आने पर बताई जायगी। अभी तो यह ध्यान में रखा जाय कि महात्मा
 के दर्शन से कैसा चमत्कारिक असर होता है। मनुष्य का कुछ का कुछ बन जाता है।

राजकोट
 १४-७-३१ का
 व्याख्यान

❀ कृत्तों की उपयोगिता ❀

“श्री आदिश्वर स्वामी हो, प्रणमूं सिरनामी तुम भणी.....”

यह प्रार्थना प्रथम तीर्थ कर भगवान् ऋषभदेव की है। प्रार्थना करने का अन्याय कम जादा मात्रा में संसार के सब प्राणियों को है। प्रभु प्रार्थना, ईश प्रार्थना, पारमार्थिक प्रार्थना, सब प्रार्थनाओं में उत्कृष्ट प्रार्थना है। यदि प्रभु प्रार्थना सबसे उत्कृष्ट वस्तु है तो उसमें सबसे उत्कृष्ट तत्व का विचार होना चाहिये। हर एक मनुष्य किसी न किसी वस्तु का ग्राहक बहुर होता है किन्तु जो रत्न का ग्राहक होता है वह उत्कृष्ट माना जाता है। परमात्मा की प्रार्थना करने काल के भाव भी उच्च होने चाहिए। हम लोग इस बात पर विचार करें कि कैसे भाव रख कर ईश प्रार्थना करें। क्या इच्छा लेकर प्रार्थना करें। इच्छायें भी बदलती रहती हैं। अतः निरोध और निर्विकार होकर प्रार्थना करना चाहिए। पहले अनुम इच्छाओं का त्याग करके शुभ इच्छायें पैदा करना चाहिए। करने धीरे धीरे शुभ इच्छाओं को भी

मिट्टाकर निरीह-इच्छा रहित शुद्ध इच्छा वाले बनने की कोशिश करना चाहिए । अनुमति में शुभ में और शुभ से शुद्ध में प्रवेश करना चाहिए । शुद्ध इच्छा से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमात्मा के निकट पहुँचता है ।

भगवान् आदिनाथ की प्रार्थना अनेक काल से की गई है । पानी का किसी भी प्रकार सुधार किया जाय । वह अनादि कालीन ही रहेगा । इसी प्रकार प्रार्थना, किसी भी काल से की जाय वह नई नहीं कही जा सकती । यह बात अलग है कि प्रार्थना क्यों बालों कि रुचि भिन्न हो और इससे प्रार्थना की भाषा में भी भिन्नता हो । पहले मागरी में प्रार्थना की जाती थी । मागरी से फिर संस्कृत में प्रार्थना होने लगी और अब हिन्दी भाषा में प्रार्थना हो रही है । रुचि के अनुसार भाषों और भाषा में परिवर्तन अवश्य हुआ है मगर प्रार्थना पुरातन ही है प्रार्थना में कहा गया है ।

मो पर मेहर करिजे हो, मेटीजे चिन्ता मन तथी ।

भारा फाटो पुराकृत पाप ॥

हे प्रभो ! मैं अनेक लोगों की शरण में गया मगर मेरे मन की चिन्ता नहीं मिटी । तथा मेरी आशा भी पूरी नहीं हुई । मेरे मन की चिन्ता कायम है अतः मैं तो शरण आया ॥ तू मेरी आशा पूर और चिन्ता चूर । भगवान् तू आशा पूरी करने की प्रार्थना की जा रही है किन्तु क्या आशा पूरी कराना है यह भी सम्मिलित । आप लोग साधुओं के पास जाते हैं । कौन-सी आशा पूरी कराने के लिए जाते हैं ? क्या धन दौलत, स्त्री, पुत्र कीर्ति आदि की आशा लेकर जाते हैं । ऐसी आशा तो साधुओं को बर्दाशीर नहीं होनी अतः ऐसी आशा से उनके पास जाना बृथा है ।

परमात्मा संसार के बातावरण से परे है अतः उससे सांसारिक कामना पूरी कराने की प्रार्थना करना व्यर्थ है । परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभो ! हमें आशा रहित बनादे । हमारी कामना मात्र स्वप्न हो जाय । हमें सकल्प विकल्प करते अनन्त काल हो गया है अतः अब संकल्प विकल्प मिटादे । भगवान् ! तू मेरी यह आशा पूरी कर कि मुझ में आशा ही न रहे ।

कोई मनुष्य जब पानी में डूब रहा हो तब वह रात्रि केन्द्र पसन्द करेगा अथवा नौका । जो मनुष्य समुद्र को पार करना चाहेगा वह तो परमात्मा की चरण शरण रूप नौका

लेना ही पसंद करना । उसे राज्य से क्या मतलब । आप भी भगवद्गुरु शरण की प्रार्थना करेंगे ।

सुष्ठु सच्ची प्रार्थना कर सकता है यह बात शास्त्र द्वारा बताता हूँ । सिद्धान्त में कहा है कि किस तत्व को जान लेने के बाद सच्ची प्रार्थना होती है । सम्भवतः हम तत्व का बोध होने पर सच्ची प्रार्थना होती है । श्रेष्ठिक राजा को किसी बात की कमी न थी । वह जिसकी तरफ निगाह डाल लेता था सामने वाला अपने को धन्य मानता था । ऐसे श्रेष्ठिक राजा से भी मंडासुनि अनाथी ने अनाथ होना स्वीकार करा लिया । आप नाथ होने का अभिमान मत करो ।

राजा श्रेष्ठिक बिहार यात्रा के लिए नगर से बाहर निकला । प्रकृति के निपनों का पालन और रक्षण करना आवश्यक है । ऐसा करने से आगे उन्नति होती है । श्रेष्ठिक ७२ वृक्षों में निपुण था । तदुपान्त शरीर शास्त्र, नाति शास्त्र, अर्ध शास्त्र और भौतिक शास्त्र विचार अनेक लोग उसके दरबार में रहते थे । फिर भी वह बिहार यात्रा के लिए मंडी वृक्ष बग में गया । वह बग अनेक वृक्षों से परिपूर्ण था । जिसमें अनेक वृक्ष हो, शास्त्रकार उसे बग कहते हैं । वृक्ष और लता में यह अन्तर है कि वृक्ष अपने आधार पर खड़ा रहता है जब कि लता दूसरे के आधार से ऊपर की ओर फैलती है । दोनों फूल-फल देते हैं । वृक्ष और लता से जो युक्त हो वह बग कहा जाता है । वृक्षों के साथ लता होना आवश्यक है ।

कोई भई यह प्रश्न कर सकता है कि मोक्ष मार्ग बनने वाले इस प्रकार में शरण-दाता ने बग का क्यों वर्णन किया । शास्त्रकार जैनोपदेशी बन्धुओं को नहीं भूले थे । हम वर्तमान प्लुत हो रहे हैं । वैदिक सभ्यता में यह बात पाई जाती है कि वृक्ष ने एक बार जब कि वे गया के जंगल में गये थे कहा था हम योगियों के भरण से ही जंगल हरा बना रहा है । यदि जंगल न होता तो हम योगियों की आत्म-सुधना में बड़ी कठिनाई होती । पेग लेने पर भी योगी जंगल का महत्त्व नहीं भूलते । वड़े २ जंगलों में ही वड़े २ सिद्ध पैदा होते हैं । वृक्षों के सिद्ध नहीं बन्धुते अगर वृक्षों में उनका भरण योग्य होता है । पेगों के पेगों में सिद्ध नहीं उत्पन्न होते । मतलब यह है कि जीवन के लिए आवश्यक होने से शास्त्र केवल मोक्ष की बातें ही बताना आकाश के फूल बनने के समान है । वृक्ष और लताएँ हमारे जीवन के लिए भई बन्धुओं के समान उपयोगी हैं । वैज्ञानिकों का तो पर्याप्त तथ्य यह है कि भई बन्धु और जिन्हें वे भी वृक्षों की आवश्यकता अधिक है । वृक्षों की

सदायता से हमारा जीवन टिक रहा है। मनुष्य के शरीर में से कार्बन हवा निकलती है कि
में बहुत ज़हर होता है। यदि यह ज़हरीली हवा बनी रहे, वृक्ष उसे न खींचें तो मनुष्य
मर जायें। इस कार्बन हवा को वृक्ष खींच लेते हैं। उनके लिए यह अनुकूल है। प्रकृति
की कुछ विचित्र रचना है कि जो चीज मनुष्य के लिए ज़हर है वही चीज वृक्ष के लिए
अमृत होती है। वृक्ष उस कार्बन हवा को पचा कर आक्सीजन हवा छोड़ते हैं। दुर्लभ
जीवन आक्सीजन हवा के आधार पर टिका हुआ है।

वृक्ष की इतनी उपयोगिता होते हुए भी कुछ भाई कहते हैं कि वृक्षों की रक्षा करना
है, बड़ा आश्चर्य होता है। पहले के लोग वृक्ष की आत्मीयजन के समान रक्षा करते थे।
किसी बड़े वृक्ष को काटना महान् पाप समझा जाता था। यदि वृक्ष कट जाता तो उन्हें
बड़ा दुःख होता था। जो ज़हर लेकर बदले में अमृत प्रदान करता हो उसकी रक्षा
करना महान् कृतज्ञता है।

महाभारत में वृक्ष को अज्ञात शत्रु कहा है। यानी वृक्ष का कोई शत्रु नहीं है
वृक्ष किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। जो उसे पत्थर मारता है उसे भी वह फल देता
और जो कुल्हाड़ा मारता है उसे भी अपना सर्वस्व तक दे देता है। बदले में कोई वस्तु न
मांगता। अहा! वृक्ष के समान उपकारी कौन होगा, फिर भी उसकी रक्षा का ठो
प्रयत्न नहीं किया जाता।

दिल्ली के लोग कहते थे कि पहले पुरानी दिल्ली में बहुत वृक्ष थे, किन्तु
लार्ड हार्डिन्ग पर यम पेंका गया तब से सब वृक्ष काट डाले गये हैं। यह विचारणीय
है कि यम किमने पेंका और दण्ड किनको मिला। वृक्षों ने क्या अपराध किया
मित्रवत् व्यवहार वृक्षों को कटवा कर भी लोग अपने को सुधरे हुए समझते हैं।
जंगल नष्ट करवा दिए गये हैं जिससे वर्षा में भी कमी हो गई है। जब बड़े बड़े जंग
जंगल होते थे तब केमरीसिंह के समान साधु महात्मा लोग वहीं टहरा करते थे।
दुःख है कि महात्माओं को भी आज शहर के गंदे वातावरण के बीच रहना पड़ता है।
वृक्षों के प्रति यही दृष्टि भाव बना रहा तो भविष्य में बड़ी कठिनाई उपस्थित होने की
संभावना है। श्रेष्ठिक राजा बाग को महान् मण्डप मानता था।

बढ़े हैं। डाक्टरों की वृद्धि होना अच्छा चिह्न नहीं है। वास्तविक चीजें नष्ट की जा रही हैं और भ्रष्ट वस्तुएं उन का स्थान ले रही हैं।

इत्र और सेंड के लिए बड़े २ पाप होते हैं। उनके उपयोग से मन और बुद्धि में विकृति पैदा होती है। किन्तु जंगल या बगीचे की प्राकृतिक सुशब्दों में दोष नहीं होते। यदि मैं अपने कान में इत्र का पुष्पा (रुई में लगा इत्र) रखूँ तो आप लोग क्या कहेंगे। साधु मानने से भी इन्कार कर दोगे। किन्तु प्राकृतिक सुगन्ध हवा के द्वारा हमारे नाक में प्रवेश करे उसमें किसे क्या एतराज हो सकता है? इत्र लगाना पानी कुदरत से लड़ाई करना है। फूलों से अपने आप जो सुगन्ध निकलती है वह प्राकृतिक है। अनायी मुनि बाग में बैठे हैं। उनके लिए कोई यह नहीं कह सकता कि वे मौजमजा लेने के लिए बैठे हैं। वह बाग इतना सुन्दर था कि नन्दन बन के लिए भी उसकी उपमा दी जाती थी। आध्यात्मिक साधना में प्रकृति बड़ी सार्थक है।

उदयपुर के महाराणा सजनसिंहजी कहा करते थे कि बुद्धि का घर आराम है। जब आराम हो तभी बुद्धि पैदा होती है। आराम का स्थान शहर ही नहीं है। शहर के बाहर एकाग्र स्थान में जाकर देखने से पता लगेगा कि वहाँ कितना आराम और कैसी बुद्धि विकसित होती है। आप लोग केवल नगरवासी मत बन जाओ। आप लोग केवल नगर में रहते हो मत। हम साधुओं को भी नगर में जाना पड़ता है। ग्रामों की अपेक्षा नगर में विकार ज्यादा पैदा हो गये हैं। उनके सुधार के लिये हमें भी शहरों की खाक छाननी पड़ती है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आज ही आप लोग शहर छोड़ दें। किन्तु वास्तविक जीवन खेत कहा है यह बात ध्यान में रखिये। मुझे देना, वीर्य और सामायिक आदि धर्म कार्य बहुत प्रिय हैं फिर भी मैं उनके निषेध में अधिक भार न देकर शरीर और आत्मा के कल्याण के लिये भार इसलिये देता हूँ कि बिना शरीर स्वस्थता के धर्म कार्य ठीक तरह से नहीं हो सकते। धर्म को पवित्र रखने के लिये ही मैं शरीर धर्म पर भार देता हूँ।

सुदर्शन चरित्र ।

जीवन का सुचारु कैसे होता है यह बात सुदर्शन के चरित्र से स्पष्ट है:—

एक दिन जंगल में मुनि देखी तन मन उपज्यो प्यार ।

बड़ा मापने ध्यान मुनि में निसर गया संसार रे । धन० ॥ ७ ॥

प्राकृतिक दृश्य देख कर आनन्द मानता था । बादलों के उतार चढ़ाव से जीवन के उतार चढ़ाव की कल्पना करता था । वह प्रकृति से प्यार करता था अतः प्रकृति भी उसकी सहायता करती थी । प्रकृति मनुष्य की क्या सहायता करती है यह बात बहुत कम लोग जानते हैं । मनुष्य को अच्छी समझदार स्त्री अथवा पुत्रादि मिलते हैं यह प्रकृति की ही कृपा है । पूर्व पुष्प के प्रभाव से ही ऐसा होता है ।

प्रकृति सुभग के लिए क्या करती थी यह नहीं कहा जा सकता मगर जो कुछ आगे हुआ है उसे देख कर यह कहा जा सकता है कि उसने पुष्पानुबन्धी पुष्प बाँचा था जिससे जंगल में एक महात्मा से उसकी भेंट हो गई । आप लोग वेद्या को पैसों के बन पर घर बुला सकते हो मगर कोपल को नहीं बुला सकते । उसकी मधुर तान सुनने के लिए बन में ही जाना पड़ेगा । अन्य लोगों को कहीं भी बुलाया जा सकता है मगर महात्माओं को हर कहीं नहीं बुला सकते । वे स्वेच्छा से ही जहाँ चाहें जाते हैं ।

एक तपोधनी महात्मा उस बन में वृक्ष के नीचे आगये और ईश्वर ध्यान में डीन हो गये । वे महात्मा कैसे थे । कहा है—

ज्ञान के उजागर सहज सुख सागर सुगुन रतनागर विराग रस मयों है ।
 शरण की रीति हरे मरण को न भय करे करन सौं पीठि दै चरन अनुसर्यो है ॥
 धर्म को मंडन मर्म को विह्वन है परम नरम हो के कर्म से लयों है ।
 ऐसे मुनिराज भुवलोक में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है ॥

महात्माओं को ज्ञान उजागर नहीं करता मगर वे ज्ञान को उजागर करते हैं । वे शास्त्र को सुशान्त्र बनाते हैं, जगत् को तीर्थ बनाते हैं । वे सहज सुखी हैं । किसी का सुख हरण करके वे सुखी नहीं होते । न कोई उनका सुख हरण हो कर सकता है । इन में भी यह ताकत नहीं है कि वह महात्माओं का सुख छीन सके । आप पढ़ेंगे कि सहज सुख कैसा है । आप सहज सुख को जानते हो मगर अभी उसे भूँके हुए हो । मान लो एक आदमी के पाम खाने पीने और ऐसा आराम की सब सामग्री मौजूद है किन्तु किसी ने बड़ दिया कि एक सप्ताह बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है । खान पान और मोग विलास से निठ्ठने काटा उसका सुख उसी क्षण काफूर हो जायगा । यदि इन वस्तुओं में सुख होता तो इनके होने हुए भी सुख कैसे हवा हो गया । अतः मानना पड़ेगा कि सहज

मन सुख वस्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख सदा एक समान रहता है। महात्माओं को परे कोई कह दे कि आपका मृत्यु संजिकट है तो उन्हें बड़ा आनन्द होता है।

मरने से जग डरत है मो मन बढ़ो अनन्द ।

कब मरिहों कब भेटिहों पूरण परमानन्द ॥

महात्मा सदा सुखी है। उन का आनन्द उनके भीतर होता है। बाह्य वस्तु पर उनका आनन्द अवलम्बित नहीं होता। इन्द्रिय-विषय विकास में सुख नहीं है, सुखाभाम है, भ्रम है।

महात्मा लोग गुण के भंडार और वैराग्य के सागर होते हैं। जो वैरागी है, वह न किसी की मर्यादा में बांधा है और न किसी से भय खाता है इन्द्रियों के व्यवहार को जिन पर वैराग्य का पालन करता है। महात्मा जहाँ जाते हैं वहाँ धर्म का मंडन ही होता है भ्रमों से मन ही क्यों न रहते हो। उनका जीता जागता वैराग्य ही धर्म का मंडन करता है। वे निराश्रम का नाम करते हैं। चुप नहीं बैठे रहते किन्तु सदा दुष्कर्मों से सजाई करते रहते हैं शिन प्रकार कुत्ता घर से परिचित होकरने के कारण बार बार घर आया करता है तभी प्रकार काम क्रोध लोभ आदि विकार परिचित होने के कारण बारबार मन में आया करते हैं मगर महात्मा सदा जागरूक रहते हैं उनको मन में स्थान भरपूर नहीं करने देते। दूसरे मन में सदा भाव जागृत हो गया है अतः आनन्द विकारी भवों का सब दुःख। यदा नहीं हो सकता। साथ ही नष्ट बन कर बर्जनाय करते हैं। बर्जनाय नाम दुःख भोग नहीं होना।

वे वैराग्यविकार मुक्त के रूप सुखी आकर रहते हैं। तब निराश्रम और निर्दोष किन्तु भी दुःख कायना ही करने धर्म पर आकर है। पुनः धर्म के लिए किन्तु भ्रमों का धर्म विरक्त करने नहीं दिया। 'धर्मो रक्षति रक्षितः' अर्थात् जो धर्म को रक्षित करता है उसे ही रक्षित रखा करता है। वे महात्मा अपने ही धर्मों को बर्जनाय करने के लिए ही करते हैं। उन महात्मा की वैराग्य मुक्त सदा प्रत्यक्ष दुःख। मन में विषय विषय किसे भी नहीं है। जो वे भ्रमों के लक्ष्य हैं महात्मा के सदा बर्जनाय कर भ्रमों करने से किसे भी नहीं है। अतः भ्रमों का भ्रम नहीं है न का दुःख। वे भी भ्रमों हैं। उनके बारे में धर्म का भी कुछ ही भ्रम भ्रम।

जितना समय नहीं है। थोड़ा कहता हूँ—

प्रार्थना करने वाला भक्त कहता है कि मुझे तू (अजितनाथ) ही पसन्द है। दूसरा कोई देव मुझे पसन्द नहीं है। इस पर से यह प्रश्न उठता है कि क्या अन्य देवों में शक्ति या सामर्थ्य नहीं है जिससे वे पसन्द नहीं पड़ते। अन्य देवों से सामाजिक कामों में ऐसी सहायता मिलती है वैसी श्रीअजितनाथ तीर्थह्वर से नहीं मिलती। वे वातराम है अत्र संसार व्यवहार की बातों में हमारे मदद गार नहीं हो सकते। इस प्रश्न का विशेष विचार एक प्रकार का चमत्कार मान्य होगा किन्तु अभी समय नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर किसी पतिव्रता स्त्री से पूछा जाय। उसे अपना पति ही क्यों पसन्द है।

रावण के यहां किसी सांसारिक सुख की कमी न थी। उसकी लंका सोने की थी। दूसरी ओर राम वन में रहते थे। कच्छक वज्र धारण करते थे, वन्य फल वृक्ष पर अपना गुमारा चलाते थे और जमीन पर सोते थे। सीता ने राम को क्यों पसन्द किया। रावण को पसन्द क्यों नहीं किया? आधुनिकलोगोंका सामोसामान की वस्तुओंके प्रति आकर्षण अधिक है अतः ऐसा प्रश्न उठता है कि ऐश्वर्य को छोड़कर सादगी को क्यों पसन्द किया गया था। सांसारिक पदार्थों के प्रति राम भाव न हो तो ऐसा प्रश्न ही खड़ा न हो। सीता का रावण के साथ कोई द्वेष भाव न था। रावण, राम से स्नेह तुझाकर अपने प्रति जुझाना चाहता था। इसी कारण वह उसमें नाराज थी।

भक्त कहते हैं, जो दूसरे देव परमात्मा से हमारा नेह तुझाते हैं वे हमें पसन्द नहीं है। सीता भी यही कहती थी कि जो राम से मेरा नाता तुझाना चाहता है वह मुझे प्रिय नहीं है। जो राम के साथ स्नेह जुझाता है वह मुझे अति प्रिय है भेने अष्टायु पत्नी और त्रिमृता रक्षसी।

भक्त लोग माया के टाट बट की लक्ष्म नहीं देखते अतः सांसारिक पदार्थों का आकर्षण होने हुए भी अन्य देवों से प्रेम नहीं करते। संका कांक्षा आदि पांच दोष इसी द्विष्ट बनाये गये हैं कि कहीं भक्त संसार की माया में फसकर दूसरे देवों को न मानने लग जाय। पढ़ने के आचर्यों के जीवन चरित्र की तरफ ध्यान देंगे तो आप अनन्य भक्ति कर

सकते । मगर प्रयास करो, कुछ तो उनका अनुकरण करो । बालक अक्षर अमाने के लिए अपने सन्ने अच्छे अक्षर रखते हैं । यद्यपि वे तादृश अक्षर नहीं लिख सकते तथापि वैसेही स्क्रिबल लिखने की कोशिश करते हैं । और कोशिश करते करते कभी तादृश अक्षर और उनके अच्छे भी लिखने लग जाते हैं । यही बात चित्रकार के विषय में भी है । आप प्राचीन श्रवकों का आदर्श सामने रखकर आगे बढ़िये ।

आनन्द श्रावक था । उसके पास सम्पत्ति थी । वह हमारा आदर्श कैसे हो सकता है । उसने सर्वथा निवृत्ति मार्ग अंगीकार नहीं किया था । साधारण श्रावक के लिए उत्कृष्ट श्रावक आदर्श हो सकता है । इस में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती । अंतिम मंजिल तो मुक्ति ही है यह बात ठीक है मगर बीच की सीढ़ियाँ जब तक कि उन पर न चढ़ा जाय तब तक के लिए आदर्श हो सकती है । कुटुम्ब का मोह छोड़े बिना यदि आनन्द निवृत्ति मार्ग को प्रवृत्त कर लेता तो वह कहीं का न रहता । वह क्रामिक विकास का मार्ग पकड़े हुए था । भगवान् ने भी उसे साधु बनने का उपदेश नहीं दिया किन्तु बारह व्रत धारण करने का उपदेश दिया था ।

आमकल तो बारह व्रतों के अर्थ में भी संकुचितता आ गई है । आनन्द के यहां चालीस हजार गाएँ थीं फिर भी वह श्रावक था । भगवान् का अनन्य भक्त था । प्रवृत्ति मार्ग में रह कर भी भक्त भगवान् की अनन्य भक्ति कर सकता है । जिसे कर्त्तव्य अकर्त्तव्य का पतझटिक भान होता है । वह सच्ची भक्ति कर सकता है । आनन्द श्रावक के पास चालीस हजार गाएँ थीं । गाएँ अधिक न बढ़ने का यह कारण माझूम पड़ता है कि जिसकी उसे मशगुफता करनी होती थी उसे वह गाएँ ही देता था । ऐसे देकर मनुष्यों को आलसी न बनाता था । जब तक स्वयं कुटुम्ब न छोड़ दिया जाय तब तक दूसरे कुटुम्बों का रक्षण करना और उन्हें सुखी बनाने का प्रयत्न करना श्रावक का नैतिक कर्त्तव्य है । कुटुम्ब की समता लागे बिना अन्य प्राणिमों की दया छोड़ देना अनुचित है । निवृत्ति प्रवृत्ति दोनों हैं । अनधिकार चेष्टा से किसी को लाभ नहीं हो सकता ।

निवृत्ति कैसी हो यह बात महानिर्लेप के चरित्र से बनता है । बल्ल बनया गया था कि मंडोकुश बाग फूलों से छाया हुआ था और मेर पर्वत पर स्थित नन्दनवन के समान था । देवों का वर्णन करते हुए नन्दन वन भक्ति बढ़ा मन लिया आप किन्तु एक दृष्टि से देखें तो नन्दन वन मंडोकुश बाग में छोटा था । एक दृष्टि ने यह बात समझाता है ।

एक राममहल है जिसमें संगमरमर की फरसी लगी हुई है। दीवारों पर चित्र हैं। सब सजावट से सुसज्जित है। दूसरी और एक खेत है जिसमें काली मिट्टी है। राममहल और खेत दोनों में से आप किसे पसन्द करेंगे। दोनों में से कौनसी वस्तु आप के लिए अधिक उपयोगी है। यदि आपको कुछ दिन के लिए राममहल में रख दिया जा तो अच्छा लगेगा किन्तु साथ में यह शर्त लगा दी जाय कि जब तक राममहल में रहे खेत से निपटने वाली कोई वस्तु वहाँ न दी जायगी। चापद आप ऐसी अवस्था में एक दिन भी रहना पसन्द न करेंगे। इसके विपरीत यदि आपसे कहा जाय कि आपको खेत से वापस सब वस्तुएं दी जायेंगी मगर रहना मोपदे में पड़ेगा। आप मोपदे में रहना पसन्द कर लेंगे क्योंकि खेत के बिना निर्वाह नहीं हो सकता है। राममहल का आनन्द दुःख देने वाला है।

मंदन बन और मंडीकुश के विषय में यही बात लागू है। मंदन बन देवों के मन बहकाव के लिए है। वहाँ मनुष्यों के जीवन के लिए उपयोगी सामग्री नहीं है। मंडीकुश बाग में फलफूल आदि हैं जिनसे हमारे शरीर को पुष्टि मिल सकती है। पक्षी भी फल आदि खाकर आनन्दित होते वे तो मनुष्य अवस्था उससे लाभ प्राप्त करते थे। पक्षी फलों के पहले परीक्षक हैं। आक का फल मंदर और पक्षी नहीं खाते। अतः मनुष्य भी उसे नहीं खाते। एक बाग और है। जो पशु पक्षी फल खाते हैं अर्थात् फलहारी है वे भंड नहीं खाते। मनुष्य कैसा प्राणी है जो फल भी खाता है और मांस भी खा जाता है। अतः फलहारी है अतः मांस नहीं खाता। पर मनुष्य ने फलहार की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। क्या अधिक बुद्धि मिलने का यह दुरुपयोग नहीं है।

मंडीकुश बाग से सब की पोषण मिलता था लेकिन मंदन बन के लिए यह बाग नहीं है। यही कारण है कि मंडीकुश बाग में तपोवनी मुनि बैठे हैं और महाबल के संन्यास भी हुए हैं मगर मंदन बन में क्या कोई साधु मिल सकता है। अतः मंदन बन की अनेक मंडीकुश बड़ा टहरना है। आप लोग स्वर्ग का सुन्दर वर्णन सुन पढ़ कर लज्जा मन जाये। आनन्द राजकोट बड़ा है या स्वर्ग ? राजकोट में धर्म की जो भावृति हो सकती है वह स्वर्ग में नहीं हो सकती। स्वर्ग में मुनि नहीं मिल सकते मगर आपके यहां मुनियों का टट लग रहा है।

कहा जाता है कि गोपीराजों की मक्ति से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उन्हें स्वर्ग में स्थान देने के लिए विमान भेजा। गोपीयों ने क्या उत्तर दिया सो मुनिवे—

आवक भी नहीं होते । आप लोग इस सुर्भिक्षर से काम उठाइये । स्वर्ग के लिए अपनी कर्म करणी को बेंच मत डालिये । निष्काम होकर धर्म कर्म करिये । मैं आपको विधत्त दिख रहा हूँ कि निष्काम कर्म हजार गुना फल देता है ।

आपका विवाद हो चुका है । आपकी श्रीमती यदि कहे कि मैं रोटी बनयी । अतः बरके में कुछ दीजिये तो आप अपनी छाँ से क्या कहेंगे । आप यही कहेंगे कि मैं तुम मेरे पहाँ किराये पर आई हो । जब खी को आप यह उत्तर देते हैं तब भगवान् किसी प्रकार की माँग करना कितना बेहुदापन है ।

मरावाई से किसी ने पूछा कि तुम्हें राणा प्रिय क्यों नहीं लगते हमने उत्तर दिया कि:—

संसारी नो सुख एवो, सांझवानो नीर जेवो ।

तेने तुच्छ करी फरीये रे मोहन प्यारा ॥

संसार का सुख तुच्छ है । मुझे भगवान् अति प्रिय है । राणा एक बन्ध के मायी बन सकते हैं । मैं ऐसे साथी की खोज में हूँ जो कभी साथ न छोड़े ।

मैंने शांकर भाष्य देखा तो उसमें भी यही बात देखने को मिली संसार के बंध भूगमन के समान भुगमने में पड़े हुए हैं । सूर्य की किरणें रेत पर गिर कर देमा भ्रम पैदा करती हैं मानो पानी भरा पहा हो । बेचारा भूग पानी की काल्पना से दौड़ता जाता है शर कहीं पानी नहीं मिलता । और आगे दौड़ लगाता है मगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती । यही हस्त संसार के लोगों का है । उनकी इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती । मरावाई इस तथ को समझ गई थी अतः सामरिक सुखों के भ्रम भाष में न पंजी । एक साथ दो चीजों का भ्रम नहीं हुआ ना मक्त्या परमात्मा की भक्ति और विषयभोगना दोनों साथ नहीं चल सकते । विषय वस्तुनाभों का भ्रमर व्यागे बिना ईश्वर भक्ति अशभव है ।

कहने का फल यह है कि न तो स्वर्ग से यह भूमि कम है और न मरावाई का भ्रम नष्टन बन में कम है । किन्तु आप स्वर्ग की प्रशंसा और इच्छा क्यों कर करते हैं ।

अमेरिकन इन्टर चेंगे को कि मनुज आध्यात्मिक विद्वान था । एक दिन अन्ते लिथ के मन्द जगह में गया । लिथ ने प्रश्न किया कि भगवन् भूषि बड़ी है या यह भूमि ।

पुस्तक में अक्षर लिखे हैं मगर गुरु के दान के दिना क रसों भरा कैसे जा सकती है। रूप में ना है मगर दिना की तरी की सहायता के हम की कामना जैसे आंकी जा सकते हैं। इन्हीं तो अनेक हैं मगर किसी अनुमयी दैय को सहायता के दिना उनका जगह से निकाला जा सकता है। दिना गुरु के दान प्राप्त करना वैसा ही है जैसा अंधे में रात रंग लुई देखना। आज कल लोग पुस्तकों से ही दान प्राप्त करना चाहते हैं। पुस्तकों के दान में बहुत सारा पैसा और घसटेटी सहित भी प्रचलित हो गया है। प्रत्येक बात में गुरु से समझी जाए तो भ्रम में पड़ने का कोई कारण नहीं है।

जैन सत्तों में अनेक स्थान पर लक्ष्याओं का भिन्न है। लक्ष्या दो प्रकार की है - १. लक्ष्या २. भावलक्ष्या। लक्ष्याति लक्ष्या। जैसे गेह दो कामों को बिपकाता है वैसे मगर और कर्मों को भी बिपकाती है यह लक्ष्या है किसी आचार्य के मत से योग प्रवृत्ति लक्ष्या है। पर्याप्त मन वचन और काया को प्रवृत्ति लक्ष्या है। किसी के मत से 'कृपादि द्रव्य साविब्यादात्मनः परिणाम विशेषः लक्ष्या' कृपादि द्रव्यों के योग से आत्मा में जो परिणाम विशेष होता है वह लक्ष्या है। द्रव्य भाव दोनों लक्ष्याएं छ. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००. १०१. १०२. १०३. १०४. १०५. १०६. १०७. १०८. १०९. ११०. १११. ११२. ११३. ११४. ११५. ११६. ११७. ११८. ११९. १२०. १२१. १२२. १२३. १२४. १२५. १२६. १२७. १२८. १२९. १३०. १३१. १३२. १३३. १३४. १३५. १३६. १३७. १३८. १३९. १४०. १४१. १४२. १४३. १४४. १४५. १४६. १४७. १४८. १४९. १५०. १५१. १५२. १५३. १५४. १५५. १५६. १५७. १५८. १५९. १६०. १६१. १६२. १६३. १६४. १६५. १६६. १६७. १६८. १६९. १७०. १७१. १७२. १७३. १७४. १७५. १७६. १७७. १७८. १७९. १८०. १८१. १८२. १८३. १८४. १८५. १८६. १८७. १८८. १८९. १९०. १९१. १९२. १९३. १९४. १९५. १९६. १९७. १९८. १९९. २००. २०१. २०२. २०३. २०४. २०५. २०६. २०७. २०८. २०९. २१०. २११. २१२. २१३. २१४. २१५. २१६. २१७. २१८. २१९. २२०. २२१. २२२. २२३. २२४. २२५. २२६. २२७. २२८. २२९. २३०. २३१. २३२. २३३. २३४. २३५. २३६. २३७. २३८. २३९. २४०. २४१. २४२. २४३. २४४. २४५. २४६. २४७. २४८. २४९. २५०. २५१. २५२. २५३. २५४. २५५. २५६. २५७. २५८. २५९. २६०. २६१. २६२. २६३. २६४. २६५. २६६. २६७. २६८. २६९. २७०. २७१. २७२. २७३. २७४. २७५. २७६. २७७. २७८. २७९. २८०. २८१. २८२. २८३. २८४. २८५. २८६. २८७. २८८. २८९. २९०. २९१. २९२. २९३. २९४. २९५. २९६. २९७. २९८. २९९. ३००. ३०१. ३०२. ३०३. ३०४. ३०५. ३०६. ३०७. ३०८. ३०९. ३१०. ३११. ३१२. ३१३. ३१४. ३१५. ३१६. ३१७. ३१८. ३१९. ३२०. ३२१. ३२२. ३२३. ३२४. ३२५. ३२६. ३२७. ३२८. ३२९. ३३०. ३३१. ३३२. ३३३. ३३४. ३३५. ३३६. ३३७. ३३८. ३३९. ३४०. ३४१. ३४२. ३४३. ३४४. ३४५. ३४६. ३४७. ३४८. ३४९. ३५०. ३५१. ३५२. ३५३. ३५४. ३५५. ३५६. ३५७. ३५८. ३५९. ३६०. ३६१. ३६२. ३६३. ३६४. ३६५. ३६६. ३६७. ३६८. ३६९. ३७०. ३७१. ३७२. ३७३. ३७४. ३७५. ३७६. ३७७. ३७८. ३७९. ३८०. ३८१. ३८२. ३८३. ३८४. ३८५. ३८६. ३८७. ३८८. ३८९. ३९०. ३९१. ३९२. ३९३. ३९४. ३९५. ३९६. ३९७. ३९८. ३९९. ४००. ४०१. ४०२. ४०३. ४०४. ४०५. ४०६. ४०७. ४०८. ४०९. ४१०. ४११. ४१२. ४१३. ४१४. ४१५. ४१६. ४१७. ४१८. ४१९. ४२०. ४२१. ४२२. ४२३. ४२४. ४२५. ४२६. ४२७. ४२८. ४२९. ४३०. ४३१. ४३२. ४३३. ४३४. ४३५. ४३६. ४३७. ४३८. ४३९. ४४०. ४४१. ४४२. ४४३. ४४४. ४४५. ४४६. ४४७. ४४८. ४४९. ४५०. ४५१. ४५२. ४५३. ४५४. ४५५. ४५६. ४५७. ४५८. ४५९. ४६०. ४६१. ४६२. ४६३. ४६४. ४६५. ४६६. ४६७. ४६८. ४६९. ४७०. ४७१. ४७२. ४७३. ४७४. ४७५. ४७६. ४७७. ४७८. ४७९. ४८०. ४८१. ४८२. ४८३. ४८४. ४८५. ४८६. ४८७. ४८८. ४८९. ४९०. ४९१. ४९२. ४९३. ४९४. ४९५. ४९६. ४९७. ४९८. ४९९. ५००. ५०१. ५०२. ५०३. ५०४. ५०५. ५०६. ५०७. ५०८. ५०९. ५१०. ५११. ५१२. ५१३. ५१४. ५१५. ५१६. ५१७. ५१८. ५१९. ५२०. ५२१. ५२२. ५२३. ५२४. ५२५. ५२६. ५२७. ५२८. ५२९. ५३०. ५३१. ५३२. ५३३. ५३४. ५३५. ५३६. ५३७. ५३८. ५३९. ५४०. ५४१. ५४२. ५४३. ५४४. ५४५. ५४६. ५४७. ५४८. ५४९. ५५०. ५५१. ५५२. ५५३. ५५४. ५५५. ५५६. ५५७. ५५८. ५५९. ५६०. ५६१. ५६२. ५६३. ५६४. ५६५. ५६६. ५६७. ५६८. ५६९. ५७०. ५७१. ५७२. ५७३. ५७४. ५७५. ५७६. ५७७. ५७८. ५७९. ५८०. ५८१. ५८२. ५८३. ५८४. ५८५. ५८६. ५८७. ५८८. ५८९. ५९०. ५९१. ५९२. ५९३. ५९४. ५९५. ५९६. ५९७. ५९८. ५९९. ६००. ६०१. ६०२. ६०३. ६०४. ६०५. ६०६. ६०७. ६०८. ६०९. ६१०. ६११. ६१२. ६१३. ६१४. ६१५. ६१६. ६१७. ६१८. ६१९. ६२०. ६२१. ६२२. ६२३. ६२४. ६२५. ६२६. ६२७. ६२८. ६२९. ६३०. ६३१. ६३२. ६३३. ६३४. ६३५. ६३६. ६३७. ६३८. ६३९. ६४०. ६४१. ६४२. ६४३. ६४४. ६४५. ६४६. ६४७. ६४८. ६४९. ६५०. ६५१. ६५२. ६५३. ६५४. ६५५. ६५६. ६५७. ६५८. ६५९. ६६०. ६६१. ६६२. ६६३. ६६४. ६६५. ६६६. ६६७. ६६८. ६६९. ६७०. ६७१. ६७२. ६७३. ६७४. ६७५. ६७६. ६७७. ६७८. ६७९. ६८०. ६८१. ६८२. ६८३. ६८४. ६८५. ६८६. ६८७. ६८८. ६८९. ६९०. ६९१. ६९२. ६९३. ६९४. ६९५. ६९६. ६९७. ६९८. ६९९. ७००. ७०१. ७०२. ७०३. ७०४. ७०५. ७०६. ७०७. ७०८. ७०९. ७१०. ७११. ७१२. ७१३. ७१४. ७१५. ७१६. ७१७. ७१८. ७१९. ७२०. ७२१. ७२२. ७२३. ७२४. ७२५. ७२६. ७२७. ७२८. ७२९. ७३०. ७३१. ७३२. ७३३. ७३४. ७३५. ७३६. ७३७. ७३८. ७३९. ७४०. ७४१. ७४२. ७४३. ७४४. ७४५. ७४६. ७४७. ७४८. ७४९. ७५०. ७५१. ७५२. ७५३. ७५४. ७५५. ७५६. ७५७. ७५८. ७५९. ७६०. ७६१. ७६२. ७६३. ७६४. ७६५. ७६६. ७६७. ७६८. ७६९. ७७०. ७७१. ७७२. ७७३. ७७४. ७७५. ७७६. ७७७. ७७८. ७७९. ७८०. ७८१. ७८२. ७८३. ७८४. ७८५. ७८६. ७८७. ७८८. ७८९. ७९०. ७९१. ७९२. ७९३. ७९४. ७९५. ७९६. ७९७. ७९८. ७९९. ८००. ८०१. ८०२. ८०३. ८०४. ८०५. ८०६. ८०७. ८०८. ८०९. ८१०. ८११. ८१२. ८१३. ८१४. ८१५. ८१६. ८१७. ८१८. ८१९. ८२०. ८२१. ८२२. ८२३. ८२४. ८२५. ८२६. ८२७. ८२८. ८२९. ८३०. ८३१. ८३२. ८३३. ८३४. ८३५. ८३६. ८३७. ८३८. ८३९. ८४०. ८४१. ८४२. ८४३. ८४४. ८४५. ८४६. ८४७. ८४८. ८४९. ८५०. ८५१. ८५२. ८५३. ८५४. ८५५. ८५६. ८५७. ८५८. ८५९. ८६०. ८६१. ८६२. ८६३. ८६४. ८६५. ८६६. ८६७. ८६८. ८६९. ८७०. ८७१. ८७२. ८७३. ८७४. ८७५. ८७६. ८७७. ८७८. ८७९. ८८०. ८८१. ८८२. ८८३. ८८४. ८८५. ८८६. ८८७. ८८८. ८८९. ८९०. ८९१. ८९२. ८९३. ८९४. ८९५. ८९६. ८९७. ८९८. ८९९. ९००. ९०१. ९०२. ९०३. ९०४. ९०५. ९०६. ९०७. ९०८. ९०९. ९१०. ९११. ९१२. ९१३. ९१४. ९१५. ९१६. ९१७. ९१८. ९१९. ९२०. ९२१. ९२२. ९२३. ९२४. ९२५. ९२६. ९२७. ९२८. ९२९. ९३०. ९३१. ९३२. ९३३. ९३४. ९३५. ९३६. ९३७. ९३८. ९३९. ९४०. ९४१. ९४२. ९४३. ९४४. ९४५. ९४६. ९४७. ९४८. ९४९. ९५०. ९५१. ९५२. ९५३. ९५४. ९५५. ९५६. ९५७. ९५८. ९५९. ९६०. ९६१. ९६२. ९६३. ९६४. ९६५. ९६६. ९६७. ९६८. ९६९. ९७०. ९७१. ९७२. ९७३. ९७४. ९७५. ९७६. ९७७. ९७८. ९७९. ९८०. ९८१. ९८२. ९८३. ९८४. ९८५. ९८६. ९८७. ९८८. ९८९. ९९०. ९९१. ९९२. ९९३. ९९४. ९९५. ९९६. ९९७. ९९८. ९९९. १०००.

१. शुभ लक्ष्या २. पत लक्ष्या ३. तेजो लक्ष्या ४. कार्मेय लक्ष्या ५. नील लक्ष्या ६. कृष्ण लक्ष्या । शुभ का रंग सफेद होता है । पत का पीला, तेजो का लाल, कार्मेय का बैंगनी, नील का नीला और कृष्ण का काळा होता है ।

अब हमें फूल और लक्ष्या का सम्य समझना है । यह आत्मा प्रकृति से कुछ न कुछ भिन्न करता ही है । हवा, पानी, गन्धी आदि प्राकृतिक पदार्थों की सहायता के बिना आत्मा निर्बल नहीं हो सकता । जैसे फूल किरणें लेवै वैसे आत्मा भी प्राकृतिकसहायता लेता है । जो आत्मा जितनी सहायता लेता है उसकी अनेक अधिक त्याग करता है वह शुभ लक्ष्या वाला है । कई आत्मा स्वार्थ में इतनी रची पची रहती है कि अपने स्वार्थ के करने के दूसरों का खयाल ही नहीं कर सकती । किन्तु कई आत्मा परमार्थ में इतनी मग्न रहती है कि उन्हें अपने प्रार्थों का भी खयाल नहीं रहता । सब से अधिक परमार्थ करने वाला शुभ लक्ष्या वाली होता है और जो केवल लेना ही जानता है देना कुछ नहीं जानता वह कृष्ण लक्ष्या वाली है ।

वर्ण के समान रंगों में गन्ध, रस और स्पर्श भी है कोई कृष्ण रंग का बाले व्यक्ति को सूँघकर यह पता नहीं लगा सकता कि इसमें अनुकूल है। इसका पता लगाने का साधन जुदा है। मन का फोटो लिया जाता है मगर साधारण केमरे से नहीं। उसके साधन जुदा हैं। द्रव्य रंग और भाव रंग का परस्पर सम्बन्ध है अतः द्रव्य रंग के समान भाव रंग को भी समझना चाहिए।

जैसे फूलों में सुधार किया जाता है वैसे रंगों में भी सुधार हो सकता है। अतः अपनी रंगों को सुधारने का प्रयत्न कीजिये। बल और खानपान के साथ भी रंग सम्बन्ध है। भगवान् महावीर ने साधुओं के लिए सफेद बख्तों का विधान किया है। यह बात रहस्य पूर्ण है। आधुनिक राष्ट्रीय पोषक में सफेद ही पसंद किया गया है। रंग के साथ भावों का सम्बन्ध है स्वाभाविक रंग से स्वाभाविक भाव पैदा होते हैं। भगवान् ने खानपान के विषय में भी विधि बतलाई है। कौनसी वस्तु खाने योग्य है और कौनसी नहीं खाने योग्य है इसका विस्तृत विश्लेषण है। बहुत से भाई कहते हैं कि जीव रहित पदार्थ खाने योग्य हैं। किन्तु केवल जीव रहित होना ही भोजन की उपयुक्तता नहीं है। जिस भोजन से कैसी प्रकृति बनती है वह मुख्य बात है। गीता में तामसी राजसी और सत्विक भोजन का विस्तृत वर्णन है। विकारी निर्विकारी आहार का वर्णन जैनाग्रहों में भी है। तमोगुणी पदार्थों को जैनाग्रहों में विगय अर्थात् विहृति कहा गया है। जो साधु आचार्य उपाध्याय के शिष्य बिना ऐसा आहार करता है उसे दण्ड आता है। दूध दही बी हलदी आदि में जीव नहीं है मगर ये विगय हैं। खाने पर नियन्त्रण रख कर अपनी प्रकृति सतेशुद्ध बनाने में रंगों में भी सुधार होता है।

आजकल बहुत से लोग बाल शरबन पीते हैं जो शराब का ही व्यन्तर है। कुरान हदीसों में भी कहा है कि जो वस्तु शरीर में विकार पैदा करती हो वह न खानी पीनी आदि। वह हराम है। देसकाल के अनुसार खाने पीने की वस्तुओं में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। मैंने कुरान में पढ़ा है कि घट्टा ने जमीन और आसमान बनाकर इंसान के खाने के लिए फल और वृक्ष बनाये। इससे मालूम पड़ता है कि इंसान का आहार फल आदि है। काम आदि नहीं। सब समझदार लोगोंने मांस खाने का निषेध किया है और कहा कि अपने पेट को 'हमी' की तरह मत बनाओ।

सारा यह है कि खान पान और पहनने का भावो परिधानों के साथ सम्बन्ध है । इस पर पूरा कन्ट्रोल रखना चाहिये । हमारे पूर्वजों ने संयम पर इसी कारण भार पड़ा । खान कल लेटो फैशन चली है । फैशन से बंदी हानि है । जैन सामाजिक में यह उत्तर कर बैठते हैं और मुसलमान नाना पद्धति बला आदि कपड़े पहनते हैं । इस में तिरस्कार है खादी और विष्णुदेवता कपड़ों में भी अन्तर है । खादी सादगी की पोषाक है । कि विष्णुदेवता कपड़े अभिमान के । जिसकी आदत ही खराब हो वह दूरी वस्तु को भी खींच बना है गांधीजी की लिखी अयोग्य सत्य दर्शन पुस्तक में देश विदेश के लोगों को विद्या देने का विचार है । अनुकूल देश के लोग विद्या खाताते हैं । एवाञ्जलि विद्या भरण विद्या बना । जयपुर के मंगी टट्टी की सदाकर उसमें टट्टरन कीटों का रायदा बनाकर है मुनी में खाताते हैं । एतद्वेले में मट्टलियों की दुर्गन्ध से मैं हैरत या मरत हुना कि इसी खाने वाले इन्हीं बड़े शोक से खाते हैं । खाने वाले खाये मगर दूरी वस्तु दूरी ही गी । खान पान पर विचार कीजिये जिससे आपके स्यान्नात भी सुधरे । आपके भावों में यह सुख उत्पन्न हो ऐसी कीटित कीजिये । आत्मा के सुधार के लिए खान पान का सुधार आवश्यक है । श्रेष्ठतम शास्त्रने मंडीकुप बग का सुधार करवायमा पर पूर्ण चौकसी सत्यपा म बग के फल फूलों में दोष न आने पाये । आत्मा का सुधार तो अन्यायी जैसे मन्त्राचार्यों के हात में ही हो सकता है । जो आत्मा के लिए सुधार रहा है देवता भी उसे नमन करते हैं ।

देवावि तं नमसन्ति जस्यधन्मेसुपामयो ।

जिसका मन एका धर्म में लीन रहता है उसकी देवता भी नमस्कार करते हैं । आत्म विदों को सुकारे की भी शक्ति मिलती है ।

सुदर्शन चरित्र-

यह सुदर्शन का चरित्र सुन्दर है । जिस समय मैंने दे सुदर्शन का नाम सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ।

सुदर्शन का मत यह है, यह सुनिश्चित है ।

सुदर्शन का मत यह है, यह सुनिश्चित है ।

सुदर्शन ने मुझे बहुत ही अच्छा लगा । मैंने दे सुदर्शन का नाम सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ।

वाद देता है। तेरा अहो भाग्य है जो तूने ऐमे लखीधारी मुनि के दर्शन किये हैं। घर बैठे नहीं होती वह बंगल में हो गई है। यदि मुझे श्रीकृष्ण द्वारा गौएं चराने का ज्ञात होता तो मैं खुद गायें चराने आता और ऐमे महात्मा के दर्शन करता। इस सब गोरक्षा के काम भुलाये जा रहे हैं। बल्कि बहुत से लोग ऐसे कामों में बाधक भी होते हैं। एक भाई ने गोरक्षा के लिए भूमि दान किया था। उसके मर जाने के बाद उसके बरिष्ठ ने कहा कि भूमि दान करने वाले के साथ मर गया। अब उस भूमि का मैं भाजिक हूँ। मुझ पर चल रहा है। बकीलों की वन भाई है। अच्छे काम के लिए दान की हुई भूमि का मूल छोड़ देने में क्या हर्ज है। मुख से बातें करने मात्र से गोरक्षा नहीं हो जाती। यदि इस लोग विचार पूर्वक यज्ञ करें तो एक भी गाय न कटने न पाये। सुना है मोटेमिया ने पक्ष बाहिर किया था कि गोरक्षा करना हिन्दु और मुसलमान दोनों का कर्त्तव्य है। गाय हिंदुओं को मीठा और मुसलमानों को कड़ुआ दूध नहीं देती। सबको समान रूप से दूध देती है और पोषण करती है। लोग अपने बगलों की चिन्ता करते हैं मगर गाय की चिन्ता नहीं करते।

सुभग बड़ा रागी हो रहा था। जब सेठने उसकी सराहना की तब उसकी सुर्मा का पार न रहा। पाप के कामों की सराहना करने से पाप वृद्धि होती है और धर्म कर्मों की सराहना करने से धर्म की। आज कल कुछ युवकों ने तो केवल निन्दा करने का ही काम अपना रखा है। वे कहते हैं हमारे दिल में जो धक्का होगी वही काम करेंगे। युवकों से मेरा कहना है कि युवावस्था के जोश में होश गुमाकर काम मत करना। होश कायम रखकर विचार पूर्वक कार्य करने से सफलता चेरी बन जाती है। बेसमझी से आपकी धक्का कहीं आपको गिरा न दे इसका ध्यान रखना। पहले के आवक जहाँ कहीं मिलते कहते थे। अययाइसो ?

अयमाउसो ! यह निर्ग्रन्थे पावयणे अहे । अयमाउसो ! निग्रन्थे पावयणे मरमहे । सेसे अणहे ।

हे आयुष्मन् ! यह निर्ग्रन्थ प्रवचन अर्थ है, यह निर्ग्रन्थ प्रवचन परमार्थ है। इसके सिवा सब अनर्थ है। इस प्रकार धर्म की प्रशंसा करते थे। हम जाकर आने वाले में मुसलमान भाई इसी लिए मिलते हैं। वे कहते हैं हम हम करने के लिए नहीं जा सके। तुम्हें पण्य है जो तुम हम करके जा सके हो। जो लोग व्याख्यान सुनने के लिए नहीं आये हैं वे व्याख्यान सुनने वालों की प्रशंसा किया करें और व्याख्यान सुनने वाले हमारी

सुई हुई बने मुनाया करें तो हमारा काम कितना हल्का हो जाय । तथा उपदेशक ही उपदेशक हो जाय ।

सुनग ने सेठ से कहा कि आकाश में उड़ते समय वे मुनि कुछ मंत्र बोल रहे थे । वन मुने वह मंत्र सिखा दीजिये ताकि मैं भी आस्मान में उड़ा करूं । सेठ ने पूछा वह कैसा मंत्र था बरा बताओ । 'अरिहंतायं, नमो अरिहंतायं' ऐसा वे बोलते थे । सेठ समझ गया और उसे सिखाने लगा—

नमो अरिहंतायं

नमो सिद्धायं

नमो आयरियायं

नमो उवज्झपायं

नमो लोए सव्व साहुयं

ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पाव पणासणो ।

मंगलायं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलम् ॥

कहो परी वह मंत्र है न! जो साधु महामा बोले थे । जो हां, वहीं मंत्र था सुनग ने उत्तर दिया । सेठ ने कहा तू ने अच्छी बात याद रखी ।

मित्रो ! एक दिन मैं अंगल गया था । रास्ते में एक फकीर बोल रहा था 'याद से आवाद, भूल से बरवाद' । वह किसकी याद के लिए कह रहा था । वन पुत्र स्त्री आदि को तो लोग खूब याद रखते हैं । वह परमात्मा की याद के लिए कह रहा था । जो परमात्मा की नहीं भूलता उसके हाथ से कभी पाप नहीं हो सकता । वह बरवाद नहीं होता ।

विस्मिन्नाहि रहमाने रहीम

अर्पाव् अल्ला के नाम के साथ शुरू करता हूँ । जो नगवान् का नाम याद रखता है उसके दुर्दैव नहीं हो सकती । क्या वह किसी के गले पर हुयी चयन सकता है । क्या कोई ठाकुर साहिब रानछेट का नाम लेकर किसी के गले पर हुयी चयन सकता है । या चोरी कर सकता है ।

कई लोग कहते हैं नाम से क्या होता है । मैं कहता हूँ नाम के बिना काम नहीं होता । अदालत में जाकर कोई जम महोदय से कह कि मुझे दस हजार रुपये लेने दे दे दिलावें । बिना नाम के जम किससे रुपये दिलावे । अतः नाम याद रखना बहुत बखरी है ।

नाम लेने में भी अन्तर है । एक तो सम्बन्ध जोड़ कर नाम लिया जाय और दूसरे बिना सम्बन्ध के नाम लिया जाय । उदाहरणार्थ समझिये कि एक तो बह या कन्या एक दूसरे का नाम सगाई होने के पहले लेते हैं और एक सगाई होने के बाद । दोनों समय के नाम लेने में कितना अन्तर हो जाता है । बागाऊ रीति से ईश्वर का बार बार नाम लेने में और उसके साथ सम्बन्ध जोड़कर नाम लेने में बड़ा फर्क है । परमात्मा से तादात्म्य सम्बन्ध जोड़कर नाम लीजिये, बड़ा आनन्द आयगा ।

नवकार मंत्र सिखाकर सेठ जिनदास सुमन से कहने लगे कि इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है । भगवान् पार्श्वनाथ ने नदरीके साँप को यह मंत्र सुनाया था । इसके प्रभाव से वह धागेन्द्र देव हुआ ।

एक खोर को शूली की मत्ता दी गई थी । वह शूली पर लगे हुए था कि उसे प्यम लगी । हाथा के दर से कोई उसके पाम न आता था । एक दवागु सेठ उस पर निकला । खोर ने कहा सेठजी मैं प्याम के मोर मर रहा हूँ । शूली से मिलनी बेदना रही है । रही है लगनी प्याम के मोर हो रही है । सेठने कहा मैं पानी लेने के लिए जाता हूँ । मगर न मादम मेरे पहुँचने के पूर्व ही तेरी मृत्यु हो जाय । अतः तब तक तू नमी अरिहन्ता आदि मंत्र बोलते रहना ताकि मर जाय तो तेरी सद्गति हो जाय । वह खोर नमी अरिहन्ता आदि मंत्र बोल गया मगर बोलने लगा—

आगु टागु कटु न जानू सेठ बचन परमाणु ।

जो कुछ सेठने कहा वह प्रमाण है । सेठ पानी लेकर आया तब तक वह मर चुका था । नवकार मंत्र के प्रभाव से वह देव हुआ । उस खोर को पानी लिये की कोशिश करने के कारण हाथा के आदमियों ने सेठ को पकड़ लिया और हाथा के लम्बे टाँके से मारा । हाथा ने हाथों में मार करने के कारण उसे शूली की मत्ता दी । शूली के बिना खोर के जीव ने अपना अमन कदाप्यमान होने से बाहर उसी रात की । शूली का निहान बन गया ।

नवकार मंत्र का प्रभाव बताने के लिए जिनदास सेठ एक और कथा सुभग को सुनाते हैं। एक श्रीमती नवकार मंत्र का बहुत आप किया करती थी। उनकी ससू उसको इस कार्य से बहुत अप्रसन्न रहा करती थी। एक दिन अपने बेटे से मित्रपत्र की कि ससू मेरा बहना नहीं मानती है और दिन भर नवकार मंत्र अपती रहती है। इस से यह मंत्र छुड़ा दे मगर उसने न छोड़ा। श्रीमती ने कहा पति देव ! इस मंत्र के प्रभाव से ही मैं ससूजी के कठोर वाक्य वाग्य सहन करती हूँ। यह मंत्र क्रोध पर काय्य बना सिखाता है। 'नमो अरिहन्ताय' का अर्थ है जिन्होंने अरि अर्थात् काम क्रोध लोभ बड़ें दुष्टों को हन्तायं यानी नष्ट कर दिया है उनको नमस्कार हो इस मंत्र में तथा दुर्गाई है। बार मेरी परीक्षा कर सकते हैं कि मैं इस मंत्र के प्रभाव से क्रोध को अतिनी (पा नहीं)।

श्रीमती के पति ने सोचा इस प्रकार रोज रोज घर में ऐसा होना ठीक नहीं है, इसको घर टालना ही आछा है। एक दिन एक गारुड़ी साँर लेकर दफर से निकला। उसने सोचा यह आछा लगाय है। लोग समझेंगे साँर काटने से घर गई है। गारुड़ी से पत्र लेलिश और एक मटके में दण्ड करके रख दिया। उसको जब श्रीमती अपने पति के पास गई तब बड़ा पति देव ! क्या आछा है। पति ने कहा ससू आछा आछा करती है मगर मैं बड़ा ही करती नहीं है। श्रीमती ने बड़ा ऐसा तो मैंने क्या नहीं किया। मैं सदा आँखों आँखों वालन करती रही हूँ। पति ने कहा, जा तब छड़े में फूलों की माला रखी है, उसका और सुभो करना दे। नवकार बोलती हुई छट में घर गई और माला लाकर उसे पहना दी। पति के आश्चर्य का घर न रहा। वह नवकार मंत्र के प्रभाव से बहुत प्रसन्न हुआ।

मंत्र बड़ी नरवार, सुमरतो, मंत्र बड़ी नरवार।

एक हृदय को पाला पट में, दिया मारण को हार।

नाम मित के भरे फूल की काल, मंत्र उला नरवार। सुभगो ॥

श्रीमती के पति ने सोचा इस प्रकार रोज रोज घर में ऐसा होना ठीक नहीं है, इसको घर टालना ही आछा है। एक दिन एक गारुड़ी साँर लेकर दफर से निकला। उसने सोचा यह आछा लगाय है। लोग समझेंगे साँर काटने से घर गई है। गारुड़ी से पत्र लेलिश और एक मटके में दण्ड करके रख दिया। उसको जब श्रीमती अपने पति के पास गई तब बड़ा पति देव ! क्या आछा है। पति ने कहा ससू आछा आछा करती है मगर मैं बड़ा ही करती नहीं है। श्रीमती ने बड़ा ऐसा तो मैंने क्या नहीं किया। मैं सदा आँखों आँखों वालन करती रही हूँ। पति ने कहा, जा तब छड़े में फूलों की माला रखी है, उसका और सुभो करना दे। नवकार बोलती हुई छट में घर गई और माला लाकर उसे पहना दी। पति के आश्चर्य का घर न रहा। वह नवकार मंत्र के प्रभाव से बहुत प्रसन्न हुआ।

के जाने के पड़े माता को बता दिया था कि घड़े में क्या है । माता घड़े में साँप देव का डर गई थी । मगर श्रीमती सुरत गई और घड़े में हाथ डालकर माला लाई । नरकाय मंत्र के प्रभाव से जब श्रीमती साँप को हाथ लगाती थी तब वह माला हो जाता था और जब मा बेटे देखने तब साँप ही दिखाई देता था । लड़के ने माता को समझाया कि माता नरकाय मंत्र के प्रभाव से ही यह साँप माला बन जाया करता है । नरकाय मंत्र को सुझाने के लिए आप जिद पकड़े हुए हो उसका यह प्रभाव है । हम सब को धन्यवाद देने हैं मगर श्रीमती कभी किसी के प्रति क्रोध नहीं करती है यह भी इस मंत्र का ही प्रभाव है । श्रीमती के घर का क्लेश उसदिन से शान्त हो गया । सब आराम से रहने लगे ।

सुमंग नरकाय मंत्र के प्रभाव की कयाँ सुनकर बहुत खुश हुआ । उसे नरकाय मंत्र यह होगा या अनः अपने को निर्भय अनुभव करने लगा । आगे क्या होता है वह अगले हे ने पर कहा जायगा ।

{ राजफोट
१७-१-२१ का
व्याख्यान

—: सुक्ति का प्रभाव :—

श्री अभिनन्दन सुख निबन्धन वंदन पूजन योग जी ॥ प्रा० ॥

भक्त भगवान् की प्रार्थना बिना भक्त के करने के यह बात है अत्यन्त बड़का है।
ऐसा सुना हमारा और समझ है कि जिसका अर्थ है हमारा और बिना बिना भक्त, तब
अत्यन्त महान् होगा।

हम प्रार्थना के पत्रों की प्रार्थना अत्यन्त हमारे प्रार्थना की गई है कि
हमें। नू की प्रार्थना की गई अत्यन्त। प्रार्थना की गई अत्यन्त। प्रार्थना की गई
अत्यन्त की प्रार्थना की गई है अत्यन्त प्रार्थना की गई है अत्यन्त प्रार्थना की गई है
। प्रार्थना अत्यन्त प्रार्थना की गई है अत्यन्त प्रार्थना की गई है अत्यन्त प्रार्थना की गई है
अत्यन्त प्रार्थना की गई है अत्यन्त प्रार्थना की गई है अत्यन्त प्रार्थना की गई है।

दुःख मिटाने के लिए डाक्टर मौजूद हैं । मानसिक दुःख मिटाने के लिए आने की मांगी है मानवमान का दुःख होतो वकील बैरिस्टर की शरण में जाने से दुःख दूर है । श्री गुरु की आवश्यकता हो तो विवाह किया जा सकता है । मतलब यह कि दुःख के प्रत्यक्ष माधन मौजूद है फिर अप्रत्यक्ष परमात्मा से प्रार्थना करने से क्या हानि ? परमात्मा से ऐसी प्रार्थनादि कहना वृथा है ।

श्री भगिर्नदन दुःख निकन्दन बन्दन पूजन योग जी ।

भाशा एरो चिन्ता घूरो आपो सुख आरोग्य जी ॥

इन दृष्टियों के उत्तर में ज्ञानियों ने बहुत विचार किया है । जिन साधनों का प्रयोग और वहीनों को दुःख मिटाने का कारण माना जाता है वे दुःख मिटाने के वास्तविक कारण नहीं हैं । ऐसा निश्चित नहीं है कि इन उपायों को काम में लेने पर दुःख मिट जाये । दुःख मिट जाने पर वायस भी हो सकते हैं । डाक्टरों के द्वारा रोग घटने का प्रयत्न भी सकता है । वहीनों से पोषितन की रक्षा होने के स्थान पर पोषितन भी भी सकती है । श्री श्री पुत्र शुभ्य देने के वायस दुःख भी देते हैं । ऐसे अनेक उपाय हैं । ये सब साधन दुःख मिटाने के लिए पूर्ण कारणर कारण नहीं हैं । एक ही वायसमा की शक्ति ही अचूक साधन है जिससे दुःख मिट जाते हैं वायस कभी नहीं देते ।

बहुत से भाई मानविक शास्त्रिण ग्राम करने के लिए पुस्तकों का वाचन करते हैं।
 ऐसा कहना है कि वे सब पुस्तकों के संग्रह पर भी नहीं रहना चाहिए बहुत सी पुस्तकें अच्छी होती
 हैं। इनमें ज्ञान शास्त्र का अर्थ वादम परमकता है और बहुत सी ग्राह्य भी होती हैं। इनमें अगति
 और पुनरे, वरान बहुत होते हैं। अतः हमारे देश के वाचन पर विचार करने में। वे करने हैं
 कि, पुस्तकें सब करने के विविध से होने हैं वे अत्यन्तैच्छित्त होते हैं। सभी और सब भी
 जाननी है। सभी पुस्तकें की जाननी भी होना चाहिये। परन्तु सभी जानने से ही
 नहीं जाननी है और हमारे देश के लिए पुस्तकें जाननी हो जाननी है।

अब कहेंगे मन्त्रालय : यह तो आचार्यिक मुख की बात हुई । आचार्यिक मुख है । यह आचार्यिक मुख की आचार्यिकता है । उसकी कुछ बात बता देंगे । यह आचार्यिक मुख, आचार्यिक मुख का नाम है । अगर आचार्यिक मुख के लिए ही यह कहेंगे । अन्य के मन में मन्त्रालय होता है तो आचार्यिक मुख के मन में है ।

हम निर्दिष्ट है। हम दुर्गे के लिए यज्ञ मत कीजिये। धाम्य के लिए यज्ञ कीजिये तो दुर्गे के मिलेगी ही। दुर्गे का यज्ञ करने पर मिले और न भी मिले। परमात्मा की शरण में जाने से हम में एक आकर्षण शक्ति पैदा होगी जिससे समस्त भौतिक चीजें आपके पास विचर रही होंगी किन्तु तब आप उनको दुष्ट मानने लगेंगे। जिस आदमी को एक न मिले। उस मन में प्रसन्न मन से खाने पीने आदि की वस्तुएं न दिखाई देती थी अगर ऐसे शत्रु से हम कुछ मिल जाता था। आध्यात्मिक सुख मिलने पर भौतिक सब सुख भूल जाते हैं। आध्यात्मिक सुख प्रभु शरण से ही मिल सकता है।

उत्तरायणन मूत्र के समान अय्यपन में ज्ञान कल्याण का स्पष्ट मार्ग बताया हुआ है। इस मार्ग पर चलने की कोशिश की जाय तो सांसारिक सुख के लिए किये गने वाले वैयक्तिक विकास मिट जाय और आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो जाय। आत्मा भक्त जल में फलकर वह वर भौतिक वस्तुओं के कारण बनने की नग्न मानने लगता है। होता यह है कि वह वस्तुओं में दुर्ग तरह फंस जाता है और उल्टा उनका दास बन जाता है। जो वस्तु नाप बताने वाली है उसे वह मूल जाता है तथा श्रेष्ठिक भी इस विषय में भूला हुआ था। उसने मा दुर्गे अपनाओ के उपदेश से अपनी भूल को किस प्रकार दूर किया यह बात आप इस अध्याय से समझिये।

दुर्गे का दर्शन कर चुकने के बाद आगे गुरुदेव कहते हैं:—

तय सो पावई साहुं. संजयं सुसमाहियं ।

निसर्गं रुक्ममूलमि, सुकुमालं सुहोदयं ॥ ४ ॥

तथा श्रेष्ठिक उस वन में बिहार पाया के लिए आया था। वह जिस टाट पर बैठे सो सोप आया होगा इस बात का गुरुदेव ने दर्शन नहीं किया है। अगर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह समझी टाट के साथ आया होगा। वह वन में ही रह रहा होगा दुर्गा पूजों की शुरुआत के रहा था। इनमें में उसे एक संपन, सुकुमल, सुहोदय, सुमेधि और इस के मूल में निम्न साधु दिखाई दिए। उनका चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि वे संपन धर्म और समाधिपति थे उनकी सुकुमल और शरीर मोम की तरह दिखाई दे रही थी। दुर्गे के वन में निराश्रित होने से वन में भी निराश्रित का गर्व था। गुरुदेव कहता है, गुरुदेवों के संपन का रस उनके आसन का रस भर दे देता है।

जहाँ वे विराजते हैं वहाँ वैर भाव नहीं रहता । आपस में वैर रखने वाले भी भी निर्भीक
विचरने लगते हैं । शेर और बकरी तक साथ रहने लग जाते हैं । भयभीत होने
निर्भय हो जाते हैं । चैतन्य प्राणियों के अलावा जड़ अगत् पर भी महात्माओं का
पड़ता है ।

राजा श्रेष्ठिक विचार करने लगा आज बर्गोचे का बातावरण क्यों बदल चुका
माझम होता है । मैं नियम पढ़ा था या करता हूँ मगर आज कुछ नवीनता अनुभव हो रही
है । क्या मेरा मन बदल गया है । अपवा बर्गोचे के सब प्रत्यक्ष और वृक्षादि बरकत गये ।
वृक्ष के नीचे एक मुनिराज को देखकर वह विचार में डूब गया । साधु का और वृक्ष
क्या सम्बन्ध है जिससे शास्त्रकार ने दोनों को जोड़ दिया है । यदि परस्पर तुलना की जाय
तो ज्ञात होगा कि साधु और वृक्ष में बहुत साम्य है । वृक्ष पर शीत और ताप मिलते हैं ।
यह शक्ति पूर्वक झड़िग खड़ा रहकर उन्हें सहता है । किसी से इस बात को फरियाद नहीं
करता । आप कहेंगे 'वह क्या फरियाद करें, वह जड़ है । क्या हम भी उसके समान बन
जाय' । आप वृक्ष के समान जड़ मन बनिये मगर आपको शक्ति मिली है उसका पुष्ट
तो उपयोग करिये । वृक्ष शीत ताप को सहन करता है । आप भी कुछ सहन करिये ।
आपको यह बहू पसन्द है या नहीं जो सामु के बच्चों का आघात सह लेती है और सन्तान
नहीं बोलती । यदि आघात सहने वाली बहू पसन्द है तो इसका अर्थ स्पष्ट होगा कि
आघात सहन करना अच्छी बात है । जो सामु अच्छी बहू चाहती है उन्हें स्वयं बच्चे
बनने की कोशिश करना चाहिये । वृक्ष जैसे पवन का आघात सहन करता है वेमे ही ने
पुरुष समर व्यवहार के अनेक आघात सहन करता है वह मझन् बन जाता है । समार
केमे भी काण्ड हो सब अवस्थाओं में सहन शील रहना, कल्याण का मार्ग है ।

महामरत में कहा है कि युधिष्ठिर ने भीष्मापितामह का अन्तिम समय जानकर
बन पड़ी थी । धर्म और राजनीति की अनेक बातें जानने के बाद आखिरी शिक्षा लेने के लिए
यह बात पड़ी गई थी । भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा तुम जो कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो ।
तुम्हारी निमोरी में जिनकी भी शिक्षा की बातें हो रखना चाहता हूँ । युधिष्ठिर ने पूछा कि
प्रबल शत्रु के आक्रमण करने पर राजधर्म का अनुसरण करते हुए क्या करना चाहिए । भीष्म
ने दिया उत्तर कि यह ज्ञान समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्रार्थन कथा सुनाना चाहता हूँ ।

ये वा तानी समुद्र सब नदियों पर बड़ा प्रसन्न था मगर वेङ्गवती नदी पर अप्रसन्न था ।
उने वेङ्गवती नदी से कहा तू बड़ी कपटिनी है । अन्य नदियाँ अनेक प्रकार का सामान
मुझे भेंट करती हैं मगर तुने एक टुकड़ा भी मुझे नहीं दिया । तेरे में बेत का
रिपो बहुत होती है मगर कभी एक लकड़ी भी मेरे लिए नहीं लाई । जिसके पास जो
! हो वह यदि पत्ते पत्ते को न दे तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं गिना जा सकता ।

समुद्र का कपट सुन कर वेङ्गवती ने उत्तर दिया कि इस में मेरा कोई कसूर नहीं
। जब मैं दूरे की ओर से पूर के साथ दूती हूँ तब बेत को लकड़ियाँ भेंटि सुक जाती हैं
मेरे पास पानी उनके लपर होकर निकल जाता है । पूर निकल जाने के बाद वे लकड़ियाँ
! बेनी की तैनी खड़ी हो जाती हैं । जो मेरे सामने सुक जाते हैं उनका भी कुछ भी
! पत्ते में सम्मर्भ हूँ । हे समुद्र ! अब अपनी व्याख्या कि इस में मेरा क्या कसूर है ।

समुद्र और वेङ्गवती का यह संवाद सुनकर भीम ने दुःखित से कहा,
! समुद्र बहुत बड़का बापे तब वही पतना नदियों को बेनी में दिया । बेत पानी का पूर
! में था, सुक जाती है मगर अपनी कड़ नहीं समझने देती । इसी प्रकार बड़ के जाने
! को होकरा चाहिए और जब उसका जीव टपका हो बाप तब कपट अपनी मूर्ख श्रिति
! करती चाहिए । दुःखित ! हम कम शत्रु हो मगर हमारे लिए ऐसा प्रयोग न करिये
! या शिवा दुःखी के लिए हिक्काती है । दुःखित प्रकाशकुपे । इसी प्रकार बड़
! कम शत्रु है । दुःखित की कलकलकुप के लिए मैं समझ ही सकता हूँ मगर दुःखी
! कलकलकुप के लिए मैं समझ ही नहीं सकता हूँ । किन्तु बाप के यदि
! मगर दूती में बाप को भी दुःख बड़ के समान कम दुःख देना ही है । वह बेत
! पत्ते कपट ही नहीं है ।

मगर वेदा समुद्रका कपट कि दुःख ने देखा है वना है वे बाप के दुःख
! मगर वेदा ने देखा है । यदि समुद्र के प्रयोग का दुःख में दिया मगर बाप के
! बाप के दुःख का दुःख मगर वेदा ने देखा मगर वेदा ने देखा है—

वेदा हर ही नीति गुरु ।

हमने हमने में नीति दे बड़, सिद्ध हमने में नीति दे ।

कवि अपने मन को सम्बोधित करके कहता है हे मन ! तू वृक्ष की मति प्रकट कर । वृक्ष अपने पर कुल्हाड़ी मारने वाले पर वैरभाव नहीं रखता और न पानी सिंके वाले पर स्नेह भाव रखता है । सुख दुःख में समान भाव रखता है । न काहूँ सो बैर न काहूँ सो द्वेष । यदि मनुष्य सप्ताज वृक्ष से शिक्षा लेकर किसी से राग द्वेष न करे तो वह संसार कितना सुन्दर बन जाय ।

कदाचिन् कोई यह कहें कि यदि हम इतने सीधे और सरल बन जाय तो हमारे शत्रु हमें काट डाले और हमारा नामो निशान मिटा डाले । पर इस विषय में वृक्ष यह कहता है मो सावधान होकर सुनिये । वृक्ष कहता है ' मैं किसी से भी नहीं कट सकता बन कटना हूँ तब अपने ही वंशज की सहायता से कटता हूँ । यदि कुल्हाड़ा में लकड़ी बहिया न हो तो मैं कट नहीं सकता' इसी प्रकार सामने वाला व्यक्ति आप से बैर रखता है किन्तु यदि आप उसे अपने मन की सहायता न पहुँचाये तो वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । आप अपना मन कभी हवा शत्रु को पहुँचाने हैं अतः वह आपका सुखान कर सकता है । बैर से बैर की वृद्धि होती है । यदि हमें सामने वाले के शत्रु की भावना नहीं है किन्तु मद्रमयना है तो सामने वाले की साकल नहीं है कि वह अपने दुष्ट परिशयो का हम पर अमर कर सके । उनकी दुष्ट भावना का असर हम तक नहीं पहुँच सकता बगलें कि हम अनिश्चय करके उनके भावों को उत्तेजित न करें ।

इस प्रकार सुनिश्चय देने वाले महान् उपकारी वृक्ष को भी मनुष्य काट डाले हैं यह कितनी दुःखता है । घाटकोट (दम्बाई) में एक दिन में जगल गया था । वाम लोटने वल्, जिस वृक्ष को मैं जाने बक हरा मरा और लहलहाता हुआ छोड़ गया था, बड़ा दुःख देता वह मुझे बहुत दुःख हुआ । मेरे साथी मन्त्रों ने वृक्ष काटने वालों से पूछा कि हमें क्यों काट डाला तो उत्तर मिला कि हमारे कोयले बनाकर बूना पकाया जायगा जिन्मे मैटिंग लैंगों के दमले बनेंगे । अन्य लैंगों के बगलों के लिए बेचरे वृक्षों की यह दशा है ।

मैंने वहीं से पता है कि कान्तिरुद्र जलर का महान्पद मरा गया है कदाचिन् वृक्ष को काटना बड़ा दुःख बनता है । हम वृक्ष सबको जाने देना है । बगल सबको जाने

कई देता। मकान बनाने के लिए वृक्षों का विनाश नहीं हुआ है किन्तु इस मशीनरी युग में पत्तियों और मूल आदि कारखानों को आहुती देने के लिए जंगल उखाड़ कर दिए गये हैं। कहीं लकड़ी के कोपले बछाये जाते हैं और कहीं लकड़ी। मैनाइ के कई कारखानों में लकड़ी बर्बाद जाती है। जिससे वृक्ष काटे जाते हैं। इस प्रकार इस यंत्रयुग ने वृक्षों का बड़ा नाश किया है। वृक्षों के नाश के साथ प्रकृति का सौंदर्य और आपका सुख भी खो रहा है।

महोदय दाग में वृक्ष के नाँवे जो महात्मा विराजमान हैं वे वृक्ष के ही समान हैं।
जैसे ही प्रकार के आघात प्रत्याघात की वे शिकायत करने वाले नहीं हैं। आप भी
ऐसे बनें।

उद्देशन चरित्र—

कहा था कि सेठ ने सुमन को नदकार मंत्र सिखा कर उसका मरतन
मरतन के लिये कुछ कपास सुनाई थी। आदक के संपर्क में रहने से रहने वाले का सुधार
होना चाहिये। ज्ञान तो लोग अपने लड़के का भी सुधार नहीं कर सकते हैं। अपनी ली
की भी नहीं सुधार सकते। दकीक रीस्टर और पंडित लोग अन्य कामों में समय दे देते हैं
अगर पर बी बी के सुधार के लिये उन्हें समय नहीं मिलता। यहिक यों कहते हैं कि वह
बननी गते में काम करे। हमें क्या। लेकिन आदक का कर्तव्य है कि बी बी सुधार में
होकर दूसरों को भी दे। इसबाई सूत्र में आदक की धम्मवर्द्ध कह है। धम्मवर्द्ध
का कार्य है धर्म का कथन करने वाला। आदक स्वयं धर्म का व्याख्याता हो तभी दूसरों को
धर्म का प्रवचन समझ सकता है। उसे छोटे सुधार की प्रतीक्षा भी तभी की जा सकती है। पर
सुधार पाने होना चाहिये।

राज्य में क्या है कि विनाश कायदा का के सुदृष्टि कायदा कायदा का
 सुदृष्टि कायदा का । विनाश कायदा का के सुदृष्टि कायदा कायदा का
 कायदा का सुदृष्टि कायदा कायदा का ।

भारत के सभी परमाणु के साथे, बिना कानूने के कोई कदम नहीं उठाया जायेगा ।
 बाह्य के विरुद्ध नहीं परमाणु इस्तेमाल किया जायेगा, परमाणु कौनों न परमाणु में न लगी है ।

सिद्धि अद्धि शुद्धि दीसैं घट में प्रकट सदा, अन्तर की लच्छी सो अंजाची लच्छपति है।
दास भगवान के उदास रहे जगत् सों, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकित्ती है ॥

श्रावक सोचता है कि मैं गृहस्थ नहीं हूँ और साधु भी नहीं हूँ। श्रावक अपना स्वार्थ साधता है मगर सत्य के साथ। दूसरों को पीड़ा पहुँचाये बिना। यदि सत्य का प्रत होता हो तो श्रावक लाखों की सम्पत्ति की भी परवाह नहीं करता। कई लोग किसी भी प्रकार से विषय भोग की सामग्री इकट्ठा करने में ही भाक्ति मानते हैं। मगर भाक्ति भोग में नहीं है, त्याग में है।

श्रावक सत्य का उपासक होता है। कोई कहे कि उपाश्रय में रहे तब तक सत्य का उपासक रहे और दुकान पर जाये तब सत्य का आश्रय कैसे लिया जाय। किन्तु शास्त्र कहता है सत्य की खरी कसीटी तो लोक व्यवहार ही है। उपाश्रय में धर्म या सत्य का पाठ पढ़ाया जाता है। दम पाठका अमली आचरण तो व्यवहारमें ही होता चाहिये। मद्रमे में मात्र पाँच और पाँच दम सींगे और दुकान पर आकर पाँच और पाँच ग्यारह बताने लगे तो कैसे काम चले। क्या वह शिक्षा सची गिनी जा सकती है? कदारी नहीं। धर्म स्थानक में सत्य अर्द्धिमा की शिक्षा ली जाय और बाहर जाकर बाजार में सफेद झुठ का व्यवहार किया जाय तो धर्म की हानी कराना है।

श्रावक लोग बारह ताल ग्रहण करके व्यवहार में उसका पालन करते हैं। कई लोग दलील करते हैं कि 'कन्नालीय' अर्थात् कन्या सम्बन्धी गोवाक्षीय-गाय सम्बन्धी और भोमालीय-भूमि सम्बन्धी झूठ न बोलना इतना अर्थ ठीक है। व्यवहार में यह नियम भी सकता है। मगर कन्या, गाय और भूमि को दण्ड लक्षण बनाकर अनुपमात्र, पशुमात्र और भूमि से दण्ड सम्पूर्ण पदार्थों के विषय में झूठ न बोलना, कैसे नियम सकता है। दलील करने वालों की मंशा है कि त्रुती में कुछ छूट होनी चाहिये। मगर हमी कहते हैं यदि कन्या के विषय में झूठ बोलना पाप है तो वर या अग्न्य किमी के विषय में झूठ बोलना कैसे धर्म होजायगा। झूठ मात्र पाप है। श्रावक को इसके लिए अरने भार पर काबू करना है। यदि वह कहा जाय कि बिना झूठ बोले व्यापार करना समभव नहीं है तो सब किया धारणा है पूरेन के लोग सत्य के साथ चरना व्यापार चला सकते हैं तो सत्य क्यों नहीं चला सकते। यदि जो सत्य पूर्वक-व्यापार करना है दण्डका व्यापार अच्छा चला है। अग्न्य के बिना काम चल सकता है किन्तु सत्य के बिना काम नहीं चल सकता।

जितना राजा को धर्म की बातें अच्छी न लगती थी । मगर सुबुद्धि प्रधान राज्य का काम संभालता हुआ भी धर्म का पालन करता था । एक दिन राजा और प्रधान दोनों साथ में इस खाने निकले, मार्ग में एक खाई के सड़े हुए पानी से बड़ी दुर्गन्ध निकल रही थी । राजा घृणाभाव दिखाता हुआ झट से निकल गया । सुबुद्धि ने कहा, राजन् ! हमारी कमी के कारण ही यह पानी दुर्गन्ध युक्त है । राजा ने कहा प्रधान ! दुर्गन्ध सुगन्ध कैसे हो सकती है । प्रधान ने बात को वहीं छोड़ कर मन में नक्की कर लिया कि राजा को यह बात प्रसन्न करके दिखानी चाहिए । उसने अपने एक खानगी नौकर से उस खाई का सड़ा पानी एक घड़े में भरवाकर मंगवाया और उसमें क्षारादि द्रव्य डालकर एक घड़े से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में, इस प्रकार ४६ दिन तक सेंडेल कर उसे शुद्ध किया । फिर राजा की पानिहारी को एक कलशा भर करके दिया और कह दिया कि आज राजा जग्न भोजन करे तब पाने के लिए यही पानी रखना, राजा ने पानी पीकर पानिहारी से कहा कि आज पानी बहुत अच्छा है । सदा ऐसा ही क्यों नहीं लाया करती । पानिहारी ने कहा महाराज ! यह पानी प्रधानजी के यहां का है । प्रधान को बुलाकर राजा ने उपालंभ दिया कि तुम अच्छा पानी पीते हो और हमारे लिए उसका प्रबन्ध नहीं करते यह कितनी भरी बात है । प्रधान ने कहा यह तो पुद्गलों का स्वभाव है कि बुरे के अच्छे और अच्छे के बुरे बन जाते हैं । उस दिन जिस खाई के पानी की दुर्गन्ध के मारे आप ने नाक संद कर लिया था, यह वही पानी है जिस का आप आज खान कर रहे हो । महाराज ! किसी पर घृणा करने से उसका सुधार नहीं हो सकता । मगर उसे सुधारने का भरसक प्रयत्न करने से वह सुधर सकता है । पानी का सुधार हो सकता है तो मनुष्य का क्यों नहीं ।

राजा ने प्रधान की अकल होंसियारी से प्रसन्न होकर कहा कि तू मुझे प्रलपित धर्म सुना । प्रधान ने कहा महाराज ! पानी की तरफ क्या देखते हैं अपनी आत्मा की ओर देखिये । यह भी पानी के समान दुर्गन्ध युक्त है । उसे शुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए मूल खराब होने से सारा वृक्ष खराब होता है । आत्मा सब का मूल है अतः प्रथम उसे सुधारना चाहिए ।

करने का सारांश यह है कि आपका दूसरों को इस प्रकार सुधार करते हैं । जो शुद्ध सुधरे हुए होंगे वही दूसरों को सुधार सकते हैं एक कारखाने के दायर ने कहा है 'अपने दिलके कोट में बरी को रयान मत दो, नेकी को दो' ।

सुभग नवकार मंत्र सीखकर खाते, पीते, उठते, बैठते हर बात उस की हट जाने लगा । भोले लोगों में विश्वास अधिक होता है । सुभग एक भोला और सीधा साधा स्वभाव था । दुनिया के कुछ माया जादू से एकदम अपरिचित था । सुभग नवकार मंत्र के जप करने चापकी निर्मय अनुभव करने लगा । 'अब मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे भूत प्रेत शक्ति शाकिन आदि किसी का भी कोई भय नहीं है मैं निर्मय और अमर हूँ' ।

गार्थीजी की अन्य बातों में चाहे किसी का मतभेद हो मगर उनके सत्य के निमित्त मैं किसी को भी संदेह नहीं है । उन्होंने अपनी आत्म कथा में लिखा है कि 'मुझे मेरे भाप माता ने यह बात सिखाई थी कि राम का नाम लेने से किसी तरह का भय नहीं रहेगा । मेरे कोमल दिमाग में उसके उन कथन पर विश्वास बन गया था अतः उन प्रलय का भय नहीं डेला था ।

आज लोग भी नवकार मंत्र जानते हैं । चापके हृदय में भूत प्रेत आदि का भय तो नहीं है । यदि आपसे कोई समझान में रहने के लिए कहे तो आप इन्कार तो नहीं करेंगे आपकी कल्पना का भूत और शास्त्र कथित देवयोगी का भूत लुटा लुटा है । आपकी कथित भूत तो एक पम्पक में मग जाता है । एक ताबिल या गीटा बंध लेने से भी मग जाता है । शास्त्र वर्णित देव के लिए तो कहा गया है 'कोई व्यक्ति एक मुर कहे ।

अमेरिका में भूतों की लीला का लोग चका । दो मित्रों ने इसकी जांच करने का नज़र किया । भूत जाने वाले के पास जाकर एक ने कहा कि मेरी बहिन का भूत हा दो बहिन जीविन थी । भूत जाने वाले ने कहा ऊँचा करके कहा को भूत आ गया है । वह को आश्चर्य में पड़ गया कि जीविन व्यक्ति का भूत कैसे आ गया । आश्चर्य होकर बैठा रहा । दूसरे ने कहा, नेरोक्विन का भूत हा दो । मूठ नेरोक्विन का भूत आ गया । वह निराश होकर उसके सामने दीहा भूत नी दो ग्यारह हो गया । वह सीधे ले गया कि नेरोक्विन ने अपनी बीरता से सारे पूरा को कथा दिया था उसका भूत क्या एक लम्बा से डर सकता है । फिर शक्यार्थ के भूत को बुलवाकर उसने बेदम के प्रत्यक्ष में गये मगर टट्टर नहीं दिये जा सके । उन दोनों मित्रों ने भूत जाने वाले लोगों को मगरफोट कर दिया ।

आज लोग नवकार मंत्र पर विश्वास रखी तो वेते यज्ञ में कमी न करेंगे । पुराने की चनेदा किशो में कर्म की मात्रा अधिक होती है । वे बसों को डराया करती है ।

वहाँ भूत रहता है ' कौमल दिमाग के बच्चों में यह बात घर कर जाती है और
 भूत उन्मत्त तक साथ रहता है । इस प्रकार के बहम दिल में से निकाले बिना धर्म
 रखने में आप समर्थ नहीं हो सकते ।

लेठ ने सुमन की रंग २ में नवकार मंत्र के महत्त्व को उतार दिया जिससे वह
 दौड़ होकर रहने लगा । आप भी इस प्रकार परमात्मा के नाम पर विश्वास रखकर
 बनो तो कल्याण है ।

{ राजकोट
 १७-७-३६ का
 व्याख्यान

:—: कैफ़ व्याख्या :—:

“ सुमति ! सुमतिदातार महामहिमानिलो जी..... । ”

परमात्मा की प्रार्थना करने के कुछ उदाहरण इस प्रार्थना में बताये गये हैं । वे उदाहरण स्पष्ट हैं फिर भी वे और स्पष्ट करता ॥ । यदि इन उदाहरणों को हृदय में रख कर प्रार्थना की जाय तो प्रार्थना में पूर्ण सफलता मिल सकती है ।

भ्रमर की फूल से प्रीति होती है । सूर्य से कमल की और पवित्रा की पानी से प्रीति होती है । जैसी इन तीनों—भ्रमर कमल और पवित्रा की अपनी इष्ट वस्तुओं के प्रति प्रीति होती है वैसी यदि मनुष्य की प्रीति परमात्मा के साथ हो जाय तो बेडा पार है । भ्रमर एक ॥ दिशा में गमन करता है । अर्थात् जिससे उसने प्रीति करली है उससे विपरीत दिशा में नहीं जाता । उसकी प्रीति पुण्य से है । वह पुण्य की सुगन्ध का रसिक है । वह फूलों से सुगन्ध ग्रहण

प्रार्थना भी करते जाना और दुराचरण भी सेवन करने जाना, ठीक नहीं है। तो क्या हम सब लोग साधु बन जायें ? मैं सब को साधु बनने के लिए नहीं कहता । सब लोग साधु बन जायें तो रोटियाँ कहाँ से मिलेगी । साधु होना तो अपनी अपनी भवः कल्प की भावना और शक्ति पर निर्भर है । किन्तु जो व्यक्ति जिस स्टेज-दर्मे पर है उसे उसके अनुसार सचरित्र बनना ही चाहिये । आप गृहस्थ हैं अतः गृहस्थ के योग्य सचरित्रों बनना ही चाहिए । गृहस्थों की सचरित्रता के हाहात आप लोग उपासक दर्शांग मूत्र से सुन ही रहे हो । बिना साधु हुए यदि धर्माचरण न किया जा सकता होता तो भगवान् महावीर स्वामी यह न कहते कि—

• दुविधे धम्मे पणुत्ते, सं जहा आमार धम्मे अणुमार धम्मे ।

धर्म दो प्रकार का है । एक साधु के लिए और दूसरा गृहस्थों के लिए । गृहस्थ अपने धर्म का पालन करें और साधु साधु धर्म का । यदि गृहस्थ अपने धर्म का सम्यक् प्रकार से पालन करने लगे तो साधु भी अपना साधुान अच्छी तरह निभा सकें । साधु धर्म और गृहस्थ धर्म एक दूसरे पर आधार रखते हैं । गृहस्थों को भी अपने पद की अनुसार प्रार्थना में वर्णित उदाहरणों के अनुसार भगवान् की भक्ति करनी चाहिए ।

अब मैं शास्त्र की बात कहता हूँ । अनाथी मुनि की कथा सम्बन्धी गाथा की एक चर्चा रह गई है जिसे स्पष्ट करना उचित है ।

विहारजत्तं निज्जाओ मंडिकुच्छिसि चेइये ।

श्रेणिक राजा मंडिकुश नामक चैत्य में विहार यात्रा के लिए गया । यहाँ मंडिकुश-उद्यान का प्रयोग न करके मंडिकुश चैत्य शब्द का प्रयोग किया गया है । चैत्य शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए । इस उत्तराण्यसन सूत्र के टीकाकार 'चैत्य इति उद्याने' अर्थात् 'चैत्य शब्द का अर्थ उद्यान है,' ऐसा लिखते हैं । श्रेणिक राजा उद्यान में गया ।

चैत्य शब्द 'चिय चयने, चिति-संज्ञाने' धातु से बना है । जहाँ प्रकृति ॥ बहुत उपचय हो, बहुत सुन्दरता हो उस स्थान को चैत्य कहते हैं । अथवा आत्मा के ज्ञान को भी चैत्य कहते हैं । मनः प्रसन्नता के कारण को भी चैत्य कहते हैं । यह बात मैं मनग-द्वन्द्व नहीं कह रहा ॥ मगर पूर्वाचार्यों के कथनानुसार कह रहा हूँ । रायणसेनी सूत्र में वर्णन है

गाथा में कहा है पहले राजाने साधु को देखा है । अतः हम भी पहले साधु का अर्पण समझें ।

साधयति स्व पर कार्याणीति साधुः

जो अपना और दूसरों का काम साधता है वह साधु है । जिस प्रकार नदीयाँ समुद्र की ओर जाती हैं मगर जाती हुई अपने आप पास के क्षेत्रों का सिंचन करती जाती हैं । उनका मुख्य उद्देश्य अपने आपको समुद्र में मिला देना है । मगर उनकी चेष्टाएं और क्रियाएं ऐसी हैं कि अपना काम साधते हुए दूसरों का भला भी जाता है । उनके पास पाने वाले प्रदेश हरे भरे और फल फूलों से संयुक्त हो जाते हैं । ठीक वही बात साधुओं के लिए भी लागू पड़ती है । साधुओं का उद्देश्य अपना आत्म ब्रह्माणु करना है । अर्थात् अपने आप को परमात्मा रूप समुद्र में मिलाना है । मगर समुद्र मिलन रूप मुख्य कार्य के साथ, उनके आचरण में उनके आसपास रहने वाले और उनकी सोच में आने वालों का बड़ा भला हो जाता है । साधु अपना मुख्य ध्येय हास्य कर दूसरों की भलाई करने में नहीं पड़ने किन्तु अपने माण्य की सिद्धि के साथ २ दूसरों का भी उपकार करते हैं । जिस प्रकार वृक्ष अपनी प्रवृत्ति से ही फलते फूलते हैं दूसरों पर उपकार करने के लिए नहीं फलते फूलते । यह बात हमारी है कि हमारे उन का काम करते हैं । उसी प्रकार साधु भी अपना काम साधते हुए दूसरों के उपकारी बन जाते हैं । उनके मन में यह भावना नहीं होती कि हम दूसरों की भलाई के लिए अमूल्य काम कर रहे हैं । उनकी स्वाभाविक क्रियाएं ही दूसरों के उत्पन्न करने में निमित्त बन बन जाती हैं । प्यार या कुत्साही मारने वाले के लिए भी कैसे कुछ फल प्रदान करने में परहेज नहीं करना वेने सत्य बन भी जाती है देने वाले या भुगई करने वाले का उपकार करने में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं रहने । ऐसा कभी नहीं करने कि अमूल्य आदमी ने हमारी भुगई की है अतः हमें हमारे व्यवसाय सुनने का अधिकार है । 'कामस्तु सर्वं भूतेषु' अपनी आत्मा के समान सब प्राणियों के साथ कार्य करने हैं ।

अब प्रश्न यह है कि जब गाथा में साधु शब्द आ गया है तब हमने शब्द के अर्थ की क्या व्याख्या की । टीकाकार इस बात का सुझाव करते हैं कि शब्द का अर्थ साधन का अर्थात् दृष्टान्त-वचन में रहने हुए दृष्टान्त में भी हो सकती है । यह अर्थ हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए । साधु अपना और दूसरों का भला कर सकता है । अतः हमें साधु शब्द का अर्थ साधन के अर्थ में ही समझना चाहिए । साधु शब्द का अर्थ साधन है । दृष्टान्त अर्थात् दृष्टान्त और भी का अर्थ दृष्टान्त अर्थात् दृष्टान्त है ।

जनों का भी भरण पोषण कर सकता है। आप लोग केवल अपने कुटुम्बी जनों को अपनी दया मत प्राप्त प्रदान करो मगर दुःखी जनों के लिये भी अपनी पाख पैलाये रहो। यदि अपने किसी दुःखी मनुष्य को दुतकार दिया तो आपको क्या समझना चाहिये। तब आप हृस्व साधु न रह जायेंगे। मेघ कुमार ने हाथी को भव में पशु होने हुए भी गरीब समझे को भाग्य दिया था। क्या आप तिर्यञ्च पशु से भी गये घीते बनेंगे। उस हाथी ने कितने राख और पोषिया पड़ी थीं जिनके कारण उसमें इतनी उदारता आई थी। हाथी में बिना मन्त्र वाचन के भी उदारता आ गई और आपमें मन्त्र वाचन के होते हुए भी जरूरत मन्दों को जरूरत पूरी करने की उदारता नहीं आई यह आश्चर्य की बात है। आपमें बहुत स नाई बी. ए., एम. ए. आदि डिग्रियों और रायसाहिब, रायबहादुर आदि उपाधियों के धारक होने हुए भी पर दुःख भंगन करने की उदारता नहीं दिखाई देती।

मतलब कि गृहस्थोंमें भी चन्द लोग साधु हो सकते हैं। क्या श्रेष्ठिक राजा ने उद्यान में ऐसे गृहस्थ साधु को देखा है ? नहीं। इसी बात का खुलासा करने के लिये आगे संपति शब्द का प्रयोग किया गया। वे संपति थे। सपम के धारक थे। पूरी तरह से आत्मा का वत्साय साधने वाले थे। निरारंभी और निश्चिन्त थे।

तीसरा सुसमाधिबन्त पद इस लिये दिया गया है कि बाह्य क्रियाओं का पयाधन् पाजन करके ढोंगी लोग भी संपति कहे जा सकते हैं। अथवा जिनका ऊपरी दिखावा सारा साधु के जैसा ही हो किन्तु अन्तःकरण में केवली प्ररूपित धर्म के प्राति सन्देह हो जैसे गोरालक और नामाली, वे सुसमाधिबन्त नहीं कहे जा सकते। वे उल्टे तत्व मद्धते थे। उनके मन में भ्रान्ति थी। अतः ऐसे साधुओं का व्यवच्छेद करने के लिए सुसमाधिबन्त पद दिया गया है। इन मुनि के मन में किसी प्रकार की भ्रान्ति न थी। इन की आत्मा समाधि में तल्लीन थी।

वे मुनि सुकुमार थे। सुकुमार का अर्थ है जो कामदेव की अच्छी तरह नीति ले उनका शरीर कामदेव का भी नीतने वाला था। इसके साथ ही एक विशेषण 'सुहोदय' और है। वे मुनि सुखी चित थे। उनका शरीर सुख में पला था। उन्होंने कभी दुःख या कष्ट नहीं पाया था। किसीआदमी ने तकलफ़ फैली हुई हो तो उनकी दया उसके शरीर पर मोड़े बहुत अंशों में रह जाती है। किन्तु पहले कष्ट सहा हुआ होने पर भी उनके शरीर

पर इस बात का कोई विचार नहीं था । मुग्धों जिन का यद्भी अर्थ होता है कि उनका धर्म सुख के योग्य था । वे मुग्ध भोगने के योग्य रूपवान् थे ।

आजकल मुग्धों की अपेक्षा रूप की कद्र ज्यादा की जाती है । इसीलिए ऐसे बाल रखाते हैं और तेल माचुन का उपयोग करते हैं । रूपवान् होने का दिखावा करते अपना महत्त्व बढ़ाना चाहते हैं । हिन्दुओं के सिर पर रहने वाली चोटो—जिसे बाल रखाने के रूप में आगे आगई है स्त्रियों में भी लेडी केजल धुम गई है । जब किसी लेडी बनेगी तो उनके पतिपौ को भी साहच बनना होगा । स्त्रियों ने रूप को अपना कर्म मान रखा है । इसी अलख के द्वारा वे पुरुष को अनेक प्रति मुग्ध करता चाहती हैं । वस्तुतः विक रूप कैसा होता है इसका उन्हें पता नहीं होता । वस्तु में रूप का सम्बन्ध शरीर से नहीं है मगर हृदय से है । जिसका हृदय कमुनित हो उसका शरीर मौन्दर्य कैसा भी हो न हो चेहरा विह्वल ही होगा । चेहरे पर मनोभावों का असर रहता है ।

रामा श्रेणिक ने मुनि को देखकर आश्चर्य से कहा, अगो वर्ण और कसो रूप । यदि बाल सँवारने मात्र से ही रूप होता तो उन मुनि के न तो बाल सँवारे हुए थे और न अच्छे कपड़े ही थे । श्रेणिक जैसा व्यक्ति जो कि अनेक रत्नों का स्वामी और भृंगार हाथ पारंगत था रूप और वर्ण की प्रशंसा कर रहा है इस से माहूम होता है कि उन मुनि का वर्ण और रूप असाधारण थे । मुनि के शरीर पर किसी प्रकार की भृंगार सामग्री न थी फिर भी श्रेणिक ने इतनी प्रशंसा क्यों की इस बात पर विचार करिये । इस विषय में अधिक न कह कर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ । आधुनिकसम्पत्ता और ऊपरी टाइटोस दिखाने पर अवलम्बित है जब कि पुरातन भारतीय लोग हृदय की सुदी प्रसुदी के प्रमाण से सुकृपता कुकृपता मानते थे । मनोगत भावों का सुन्दरता पर गहरा असर पड़ता है । मन्त्रचर्य पालन करने वाले की आँखों की तरफ देखिये । उसका चेहरा कैसा खिल रहा और पुष्ट होगा । व्यभिचारी का सुन्दर रूप भी कुकृप माहूम पड़ता है । इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण सुदर्शन—चरित्र से होगा । अतः आप लोग ध्यान लगा कर मुनि

सुदर्शन चरित्र

सिखा मंत्र नवकार बाल, मन में करता ध्यान ।

उठत बैठत सोवत जागत, बस्ती और उद्यान ॥

सुदर्शन को जो घन्यवाद भिड़ रहा है उसमें पूर्ण जन्म के संस्कार भी कारण है। कोई काम एक जन्म में ही पूरा नहीं हो जाता मगर कभी कभी अनेक जन्म भी ह्य गने हैं। गीता में कहा है—

अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परांगतिम् ।

अनेक जन्मों के सुसंस्कारों के बाद आत्मा परांगति—मोक्ष को पहुँचता है। जिस प्रकार कुंभकार के द्वारा मिट्टी और सुनार द्वारा सेने का सुधार होता है। उसी प्रकार अपना और हमारा समागम हुआ है उससे अच्छा सुधार होना चाहिए। मगर सुधार में यह शर्त रहनी चाहिए कि पहले सुद का सुधार हो। यदि सेठ सुद सुधरा हुआ न होता तो नाटकीय पात्रों की माफक उसके कयन का सुभग पर कोई असर न हो पाता। सेठ सुधा हुआ या अतः उसने अपना कलेजा निकाल कर उस में रख दिया। कवियों के लिए कहा जाता है कि मानों कविता में हृदय निकाल कर रख दिया है। अन्तःकरण से निकली हुई कविता के लिए ही ऐसा कहा जाता है। जिस व्यक्ति में सुसंस्कार पड़ गये हो वही दूसरों पर असर डाल सकता है।

आमकल व्याख्यान बड़े लम्बे लम्बे दिये जाते हैं मगर व्याख्याता स्वयं तन पर अमल नहीं करते। ऐसे व्याख्याताओं के व्याख्यान का क्या असर हो सकता है एक व्याख्याता के सम्बन्ध में सुना कि उनका व्याख्यान बहुत अच्छा था मगर व्याख्यान से आते ही लाभो २ की रट लगादी। कहने लगे अभी तक जलेबी नहीं आई दूध नहीं आया आदि ऐसी लेखर बाजी केवल माटक का रूप धारण करती है। उसका असर कुछ नहीं होता।

सेठने सुभग की स्वातः करण से आत्मीय जन की माफक शिक्षा दी थी। सुद भी भयंकर मंत्र पर पूर्ण अद्धा रहते थे। आमकल लोग नवकारमन्त्र का अभ्यास भूल गये हैं। अपना पैसा चञ्च जाता है उसकी बड़ी चिन्ता करते हो मगर अमूल्य समय की कुछ भी परवाह नहीं करते हो। अंग्रेज जाति के लोगों को रुपयों की अपेक्षा भी समय की चिन्ता ज्यादा रहती है। मगरान् मशविर ने तो क्षण २ की चिन्ता करने का फरमाया है।

समय गोपम ! मा पमाइये ।

तो सुभिरन विन या कलिजुग में अवर नहीं आधारो ।

में चारी जाडं तो सुभिरन पर दिन दिन प्रीति बधारो ॥

आप लोग दिन ब दिन परमात्मा का नाम भूझते जा रहे हो सो कहीं इस क से तो नहीं भूल रहे हो कि परमात्मा का नाम लेने पर झूठ कपट का सेवन नहीं हो जा सकेगा और इस प्रकार हमारा धंधा रोमरार बन्द होगया । अगर इसी विचार से भुला रहे हो तो इसमें आपकी भूल है । जो परमात्मा का स्मरण भजन करेगा वह सूझ हाथ में न लेगा फिर भी भूखों न मरेगा । यदि नाम लेने वाले भूखो मरते हों तो वह प्रभु नाम लेने के लिए कभी नहीं कहा जाता । यह बात जूदी है कि कभी आपकी ब हो । मगर भूखों नहीं मर सकते ।

सुभग को नवकार मंत्र पर पूरी आस्था बैठ गई अतः वह उसीका जाप करता रहा अब उसकी कसौटी का समय आता है । एक दिन सुभग जगल में गाये लेकर गया । जगल में ही था कि बहुत जोरों की वर्षा शुरू होगई । वर्षा साधारण न थी मगर धनधोर थी । बालक मन में विचार कर रहा था कि इस प्रकार गरजना बरसना मेरी परीक्षा के लिए है । भक्त लोग कहते हैं—

भरजि तरजिं पापाण बरसि पवि प्रीति परसि जिय जाने ।

अधिक अधिक अनुराग उमंग उर पर पर परमिति पहिचाने ॥

ये बादल गरजते हैं, पानी बरसता है, बिजली चमकती है, कभी गिरती भी है, और ओले पड़ते हैं, यह सब परीक्षा के लिए है । हमने भजन किया है या नहीं और भजन पर विश्वास है भयवा नहीं इस बात की जांच भी तो होनी चाहिए । परीक्षा स्वामी का ही पानी पीना है दूसरा नहीं । जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तब वह बड़ा प्रमत्त होता है कि इस परीक्षा के बाद मुझे पानी मिलेगा । इसी प्रकार भक्त लोग भी ऐसे अवसरों पर घबड़ाने नहीं मगर डटकर सामना करते हैं ।

सुभग यही सोच रहा है कि आज मेरी परीक्षा है । वह चाहता तो मन में सन्देह कर सकता था कि रोज रोज नवकार मंत्र का जाप करने रहने पर भी आज यह क्या

कान्त अगई । किन्तु नदी । सजे भक्त इस प्रकार की ओंधी कहरनाएँ नहीं किया करते । वे भक्त सोचते और करते हैं । आपको जोर की प्यास लगी हो और कोई आदमी गाछों तक हुआ आपको पानी पिलाये, उस वक्त आप उसकी गाछों की तरफ ध्यान दोगे या पानी रियेगे । कोई छात्र परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में आये और उस समय यदि कोई लकी गली गलीच दे तो वह गली देने वाले से लड़ने बैठेगा या अपना प्रयोजन सिद्ध करेगा । हुइमन् गली गलीच का खयाल न करके अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं । आप लोग भी इरादों पर ध्यान न देकर इस संसार की परीक्षा में उल्टीग होइये ।

सुनग इस अवसर को अपने लिए कसौटी का समय मानकर गायें लेकर घर की ओर चल दिया । मार्ग नदी बहुत पुर से बह रही थी । नदी के दोनों किनारों से सटकर पानी बह रहा था । गाये तैर कर परली पार पहुंच गई मगर सुनग न जा सका । वह उस पार खड़ा खड़ा सोचने लगा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए । अन्त में निश्चय किया कि नद में नवकार मंत्र जानता हूं तब डर किस बात का - । नदी का पूर कैसा भी हो मेरा साहस लसे कम नहीं है । वह नदी में कूदने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया । इस विषय में अनेक तर्क विवर्क किये जा सकते हैं और उनका निवारण करने के लिए सामग्री भी है मगर कहने का समय नहीं है । अभी तो इनना ही ध्यान में रखिये कि वह नदी में कूदने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया है । अब क्या होता है इसका ख्यान यथावसर किया जायगा ।

राजकोट
१९—७—३६ का
म्यादपान

❖ साधुता का आदर्श ❖

“ पद्म प्रभु पावन नाम निहारो..... । ”

प्रार्थना अनेक तरीकों से की जा सकती है । इस प्रार्थना में वह तरीका अद्वितीय किया गया है जो विद्वान और मूर्ख, बलवान् और निर्बल, धनवान् और गरीब, राजा और प्रजा, पुत्र और स्त्री, सधु और गृहस्थ सब के लिये समान रूप से उपयोगी है । इस में कहा गया है, परमात्मा का नाम स्मरण करना सब के लिये सुकर्म है ।

समस्त में बिजने भी आध्यात्मिक दर्शन है उनमें अल्प बलों के विषय में मन में हो सकता है परन्तु परमात्मा के नाम स्मरण की उपयोगिता के विषय में कोई मन में नहीं हो सकता है । हर एक दर्शन ने किसी न किसी रूप में परमात्मा के नाम स्मरण का महत्त्व स्वीकार किया है । जो निर्याम होकर प्रभुनाम का स्मरण करते हैं उनके शरीर में बहुत अकौशिक

एक प्रकट हो जाते हैं । जो नाम स्मरण की बात सुन लेता है और सुनकर हँसी उड़ाता है उसके लिए नाम काम का नहीं है । नाम के साथ श्रद्धा होना बहुत जरूरी है ।

नाम स्मरण में एक बात पर खास तौर से ध्यान रखना चाहिए । वह है नाम और नामी में अभिन्नता साधना । परमात्मा का नाम क्या लेना उसमें तर्ज़ान हो जाना चाहिए । जब और परमात्मा में भेद न रहने पाये ।

शास्त्र-वर्षा—

मुझे शास्त्र में भी परमात्मा की प्रार्थना ही जान पड़ती है । राजा श्रेणिक साधु की भेट करने के उद्देश्य से घर से नहीं निकाला या । आत्म कल्याण का साधन कब किस को मिल जाता है इसका कोई निश्चय नहीं है । इधर श्रेणिकका हवा खाने के लिए बगीचे में आगमन हुआ और उधर घूमते फिरते कहीं से अनाथी मुनि भी पधार गये । यह कैसा सुयोग मिला । मानना पड़ेगा कि इसके पिछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी । आप प्रत्यक्ष ज्ञान से इस बात को न मानो मगर अनुमान से आपको मानना ही पड़ेगा । आपके शरीर पर पड़ने हुए कपड़े किसने बनाये । किसने रुई पैदा की और किसने उसे कातकर सूत बनाया । फिर कपड़ा बुना गया । किसी दूकानदार से आपने खरीदा । आपके कपड़ों के लिए धनेक लोगों ने अनेक प्रयत्न किये इस में आपकी कोई गुप्त शक्ति काम कर रही थी । जिसे भाग्य नसीब या अदृष्ट कह लीजिये । हमारे लिए बिलपत में सामग्री तैयार होती है इस में भी हमारा अदृष्ट शामिल है । इस संसार में स्थूल कारणों के पीछे प्रत्येक काम में गुप्त शक्तियाँ भी काम करती हैं । इन शक्तियों को धर्म शास्त्र में अदृष्ट भाग्य, नसीब आदि नामों से पुकारा गया है ।

जब फल सामने आ जाता है तब ममीन में डटा हुआ बीज मालूम नहीं देता फिर भी अनुमान से मानना ही पड़ता है कि बीज जखर रहा होगा । अन्यथा फल कहाँ से होता । राजा श्रेणिक और अनाथी का संमिलन हुआ है अतः मानना पड़ेगा कि इसमें कोई अदृष्ट कारण है ।

राजा श्रेणिक मुनि को देखकर उनकी ओर इस प्रकार आकर्षित हुआ जिस प्रकार सोहा चुम्बक की ओर होता है ।

तस्स ख्वं तु पासिचा, राइयो वंमि संजये ।

अबन्त परमो आसी, अटलो ख्व विम्हिओ ॥५॥

अहो वंसलो ! अहो रूत ! अहो अजस्र सोमपा ।
अहो रंति ! अहो मुत्ति ! अहो भोगे असंगयो ॥६॥

श्रेष्ठिक राजा बाग में राजसी ठाट से गया था और मुनि बड़ी सादगी से रुठ के नंगे बैठे थे । वे मुनि संपनि, सुममाश्रित, सुकुमार और सुखीवित थे । 'गुरोर्ग' का अर्थ श्रुभोवित भी होता है । मय शुभ मुणों में युक्त उन मुनि का शरीर था ।

नाम की महिमा बहुत बताई गई है मगर नाम के साथ रूप का भी सम्बन्ध है । वे नाम के द्वारा किसी की पहचान कराई जाती है किन्तु कभी रूप से भी नाम जाना जाता है और पहचान हो जाता है । राजा ने उन मुनि का रूप देखकर ही नकी कर लिया था कि वे मुनि संपनि और सुममाश्रित हैं ।

दृष्टेय गुण में चार प्रकार का मय बताया गया है । १ नाम मय २ लक्षण मय ३ दृश्य मय ४ भाव मय । नाम से मय होता है मगर इसमें समझने की जरूरत है किसी ने अपना नाम छुटा बना दिया । रूप मय भी होता है मगर किसीने छुटा रूप बना दिया । अतः नाम या रूप मय हो या नहीं इसकी पहचान करने की जरूरत है । ऐसा करने की काम आते हैं अतः लक्षणमयी की आवश्यकता है । एक आदमी ने अपना नाम मुत्ति को छुटा बना छुट और दिया । वह नाम मय कहा गया । सामु नहीं है कि अपने को मयु बोलेंगे । वह छुट है या नहीं ? दृश्य से है तो पतल मगर उसे भी बोलेंगे । बल्य में ही को अमयी बोलेंगे । वह सब छुट है । इसी प्रकार भाव में भी होता है । लक्षण में कहा है—

नयनेने वयनेने स्तनेनेने त्र नगा ।

आयागमाय नेगेय हवइ देवदिविमे ॥

नय, वय, स्त, आयाग, विनय अदि में छुट लक्ष्यता अथवा इसकी पहचान होती है । वे मय—विनय या मय काय अने नही है कि मी उनके लक्षणों में देखा कि वे हनें मय हैं, वह मय होती है । दृष्टों के विनय अने नाम से मय में मय होती है । नाम लक्ष्यता द्वारा और मय चले मय ही होते हैं और अमय । इस में उल्लेख लक्ष्य की जरूरत है ।

ही अधिक सुन्दर होता है । सिंह के गर्दन पर जैसे बाल होते हैं वैसे सिंहनी की गर्दन पर भी होते हैं । हरिण जैसे सिंह हरिणों के नहीं होते । हाथी के समान सुन्दर दाँत हरिणी के नहीं होते । पशुपतियों में भी मादा की अपेक्षा नर ही अधिक सुन्दर है । मनुष्य, सारी स्त्रियों में लच्छु प्रसारी है वह स्त्रियों की अपेक्षा कम सुन्दर कैसे हो सकता है । मोह के कारण अधिक सुन्दरता का आरोप किया गया है ।

जो महापुरुष पहले स्त्रियों में अधिक सौन्दर्य मानते थे वे भी स्त्रियों के बाल से कुछ निकलने के बाद पछी कहते हैं कि स्त्रियों में क्या सौन्दर्य है जिस प्रकार मछली जाल से और साँड़ बंजन से अक्सर मिलते ही भग्न निकलते हैं इसी प्रकार ज्ञानी जन स्त्री की शून्यता में से निकल भागते हैं । भर्तृहरि भी पहले विंगला को सर्वत्र मानते थे और उसके रूप को अच्छा समझते थे किन्तु बाद में उन्हें असहिष्यता का पता लगा । तब वे उसे छोड़ कर चले गए । कहा जाता है कि भगवान् ने जिस कैलाश के पीछे अपने प्राण दिए थे वह देखने में भरी थी । वस्तुतः स्त्रियों में उतनी सुन्दरता नहीं है जितनी मानी जाती है ।

मोहान्विता के कारण भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की स्त्री को सुन्दर माना जाता है । यूरोप में बिल्ली की तरह आँखें बाली और भूरे बाल वाली स्त्री सुन्दर मानी जाती है । चीन में चपटी नाकवाली और सोमाली लेण्ड में जाड़े होठ वाली । यदि भारत में कोई स्त्री बिल्ली जैसी आँखों वाली, भूरे बाल वाली, चरटी नाक और जाड़े होठ वाली होनी लोंग घृणा करने लगेंगी ।

वस्तुतः में स्त्री शरीर में मल मूत्र कफ मांस और रक्त के सिवा अन्य क्या है । लेकिन काम वासना के यशीभूत होकर उसकी वास्तविकता को छिपाकर उसकी चन्द्र, सूर्य, हंस और गम आदि की उपमा दी जाती है इसी मोहान्विता के कारण साधु और साधवियों ने चेष्टा और श्रेष्ठिक का रूप निहार कर नियाड़ा किया था । जो कि भगवान् ने उनकी भावना जानकर निदान के भेद समझता कर प्रायश्चित्त देकर वापस उनको शुद्ध कर लिया था । मगर मोहान्विता ने एकबार साधुओं को भी नहीं छोड़ा ।

श्रेष्ठिक स्वयं रूपवान् था फिर भी मुनि का रूप देख कर अति आश्चर्य प्रकट करता है जिससे मालूम होता है कि वे मुनि मदान् रूप सम्पन्न थे ब्रह्मभूत आदि न होने पर भी उन मुनि में किस का रूप था । रूप, केवल चमड़े में ही नहीं होता । रूप का सन्ध्या हंरूप शुद्धि के साथ है । हृदय में जो रूप होता है । वह चेहरे पर निकलता है । मुनि के

शरीर पर मुकुट कुण्डल आदि न थे । वस्त्र भी थे या नहीं इसका पता नहीं है । बैठे भी वृक्ष के नीचे थे । फिर भी रूपवान् थे । अतः स्वीकार करना पड़ेगा कि रूप हृदय में है ।

श्रेष्ठिक नैसे को भी रूपने आश्चर्य चकित कर दिया । उन मुनि का ऐसा कैसा रूप था । रूप की परीक्षा उसका विशेषज्ञ ही कर सकता है । हीरे की परीक्षा नैसों ही कर सकता है । कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा कृष्णा नदी के किनारे पर किसी किसान को मिला था । मिला किसान को मगर उसका कोमत जौहरियों ने खींचो था । राजा श्रेष्ठिक हृदय का परीक्षक था अतः मुनि के रूप की सच्ची परीक्षा कर सकता था । उसने उनके हृदय को चेहरे और आँखों में देख लिया । यह बात आप भी जानते हैं कि दयालु और सदाचारी की आँखें कैसी होती हैं और व्यवहार की कैसी । आँखें देख कर ही आदमी के गुणावगुण का पता लग सकता है । पशु भी आँखें देख कर मनुष्य को समझ लेता है । देवता भी दयालु और सदाचारी के रूप पर मुग्ध हो जाते हैं । आप भी ऐसा रूप प्राप्त करने का यत्न करिये । कम से कम ऐसे रूपवान् की प्रशंसा तो अवश्य करियेगा । ऐसा बरोमे तो भी कल्याण है ।

सुदर्शन चरित्र

एक दिन जंगल से घर आता, नदिया आई पूर ।

पेली तीर जाने को घालरु, हुआ अति आतुर ॥ धन. ११ ॥

धर के ध्यान नवकार मंत्र का, बूढ़ पड़ा जल धार ।

खर खंठ घुस गया उदर में, पीड़ा हुई अपार ॥ धन. १२ ॥

छोड़ा नहीं नवकार ध्यान की, तत्क्षण कर गया काल ।

जिनदाम घर नारी कुंहे, जन्मा सुन्दरलाल ॥ धन. १३ ॥

वृक्ष पर चढ़कर सुभग टटलती हुई नदी की तरफ देवने लगा । देखकर नव ने विचार किया कि ये मुनि नवकार मंत्र बोलकर आकाश में उड़ सके थे तो क्या मैं इस नदी के द्वारा नदी भी न खंव सकूँगा ? मुझे भी मंत्र याद है । मेठजी ने मंत्र का प्रभाव बताया हुआ कहा भी था कि यह मन्त्र नौका के समान है । मैं इसकी महायत्ना से नदी पार कर दूँ देर करना ठीक नहीं । मेठजी घर पर मेरी प्रशिक्षा करते होंगे ।

इस प्रकार मोचकर सुभग नवकार मंत्र गिनता हुआ नदी में बूढ़ पड़ा । नदी में

उपयुक्त समझा । उन्होंने मस्तक पर रखे गये खीरों में सुराई अनुभव नहीं की । इस बीच में कौन होते हैं जो खीरे रखने की बात को बुरा कहने लगे ।

धीमर को शहर कड़वी लगे और किसी को नीम मीठा लगे इस में शहर का खीर नीम मीठा नहीं हो जाता । विरुद्धि के कारण ऐसा होता है । इस भौतिक इन्द्रिय व्याप्यात्मिक बात को समझने की कोशिश करिये । ये खीरे नहीं है मगर मेरी अपनी बालीन बिमारी को मिटाने के लिए दवा है । कोई मई इस वर्णन से यह अर्थ न निकाले कि मते हुए नीम को खाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ॥ अपना कर्म उतार है । जो सोचता पूर्ण बट सदन करे उनमें और जो निकृताय होकर जबरदस्ती बट सके उनमें बड़ा अन्तर है । पहले धारणा में शुभ ध्यान रहना है दूसरी में आनन्द ध्यान

सुख का सेंट के पहा मम्म लेना था । बिना पूर्ण शरीर का परिणाम ही नीम शरीर धारण नहीं किया जा सकता । मगर धर्म के प्रभाव से ही वह शुभ योग के कर्म में मम्म धारण करता है । अतः धर्म के प्रभाव के विषय में शका करने आवश्यक नहीं है । कभी तत्काल फल मिलना है और कभी देरी में । फल के साथ धर्म की भी सम्बन्ध रहता है ।

यदि सुख का आयुष्मन् होना होता तो उसके बन्धन के लिए किसी देव का बन्धन केवल उपलब्ध होना कोई बड़ी बात न थी । उसका आयु पूरा होगुना या अल्प होना फलने में नही निमित्त कारण बन गई । इस विषय में कोई एक ही बात कह देना ठीक नहीं है । अनादी मुनि ने तो यह निश्चय किया था कि देव मित्र काय मोक्ष के लिये ही मनुष्य का मुनि ने देव मित्र के लिए उपलब्ध देव में कह दिया था कि देव मित्र के पक्ष में धर्म के सम्मान करने न तो बर्तन में देव उपलब्ध है । इस विषय में क्या बर्तन देव देव उपलब्ध होता है वह देव बर्तन उपलब्ध है ।

कर्मफल कर्मफल का सम्मान दे अतः धर्म अर्थात् धर्म के सम्मान करने के लिये देव ने देव का उपलब्ध होना को बर्तन में उपलब्ध दिया, धर्म देव ने देव को देव का उपलब्ध होना को बर्तन में उपलब्ध दिया, देव ने देव का उपलब्ध होना को बर्तन में उपलब्ध दिया । ये ही धर्म के धर्म ।

माहों । इन शंका करने वालों से मैं पूछता हूँ कि इस विषय में आपकी विचार पर पन दिया आप या जिनपर गुजरी है उन मीता द्रौपदी और दमयन्ती के विचारों को देखा क्या वे अब अपने अपने पतियों को दोष नहीं देती वैसी हालत में आप वकालत करने वाले कौन होते हैं । वे अपने पतियों को किस दृष्टि से देखती थी । इस बात पर खयाल करके अपने दिमाग को ठीक कर लीजिये ।

सुभग के विषय में भी शंका ठीक नहीं है । यद्यपि वह मर गया मगर मरने पर उसे क्या मिला यह देखिये । आस्तिक लोग एक जन्म नहीं देखते । वे पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं । अतः उनके दिमाग में ऐसी शंका नहीं उठती ।

सुभग मर कर अर्द्धहासी की कूख में पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । आगे क्या होता है यह बात पर्याप्त कह दी जायगी । विपत्ति पड़ने पर परमात्मा का स्मरण, संपत्ति है और विस्मरण विपत्ति है । यह बात याद रखेंगे तो कल्याण है ।

राजकोट
२०—७—३६ एड
व्याख्यान

धर्म और रूप

श्री गिरीराम सुगार्भ पुरो आश हमारी ॥ प्रा० ॥

एक लोग प्रार्थना से मने समस्त का निर्वाह होने की समझना देखने हैं। मन
के मन बारी का वह योग करने हैं। इस पर मैं प्रश्न करना है कि समस्त के लोगों की
कर्मका कर्मका कर्म है। मन बारी नहीं मही है। 'सुगर्भ सुगर्भ मतिर्मिमा' के
कर्मका है। प्रार्थना की कर्म की कर्म जिस जिस है कर्मका कर्मका कर्मका है कर्मका
कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका
कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका
कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका
कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका
कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका कर्मका कर्मका है। कर्मका

निश्चय ही वह पानी के बरतन को लेना पसंद करेगा जब प्यास न हो तब इत्र को पसंद करे पद दूसरी बात है । और ऐसे होते खरीदा भी जा सकता है । मगर पियास के समय पानी ही पसंद किया जाएगा । इत्र नहीं । किसी मूखे के सामने एक तरफ बाजरे की रोटी और दाब चाये तथा दूसरी तरफ मिठा के बने केले आदि पदार्थ चाये तो वह क्या लेना पसंद करेगा । भूखा भोजन ही चाहेगा । उसी प्रकार भौतिक राजा उन मुनि के रूप के सामने दुनिया की सब वस्तुओं को तुच्छ मान रहा है । वह मान रहा है, ~~हूँ~~ और खिन्नोनों के समान अल्प ~~हूँ~~ तुच्छ है । अल्प रूप मेरी भूख प्यास नहीं मिटा सकते मगर मुनि का रूप मेरी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है । यह सोचकर ही वह कह रहा है अहो ! वर्ण और अहो ! रूप ।

वर्ण और रूप में क्या अन्तर है ? शरीर के सुन्दर आकार के अनुसार भिन्न रंग सुन्दर होता है उसे सुवर्ण कहा जाता है । उदाहरण के लिए सोने को समझिये । सोने को सुवर्ण कहा जाता है । यदि केवल अच्छे वर्ण अर्थात् रंग के कारण ही सोने को सुवर्ण कहा जाय तो अच्छा वर्ण पीतल का भी है । उसे सुवर्ण क्यों नहीं कहा जाता सोने में वर्ण के साथ दूसरी विशेषता भी है । सोने के परमाणुओं में वह विशेषता है कि यदि सोने को हमारी कों तक जमीन में गाड़ कर रखा जाय और फिर बाहर निकाल कर तोपा जाय तो उसका बलन पूरा ठलेगा । उसका बलन कम न होगा तथा उस पर जंग का कीट न चढ़ेगा । यह विशेषता पीतल में नहीं है । पीतल पांच दम वर्णों में ही बिगड़ जाता है, उस पर कीट चढ़ जाता है । सोने में पृथी विकास है कि वह सदा नहीं है । दूसरे भाषा तौल में भी बहुत मारी होगी है । तौलें उसके बारीक से बारीक तार निकाले जा सकते हैं ।

राजा भौतिक अल्प लोगों के वर्ण की इनके साथ तुलना करके फिर कहता है अहो ! इनका वर्ण अनुपम है । दूसरों के वर्ण में ज़ेद या देरी में कीट लग सकता है मगर इन मुनि के वर्ण में पक्षा ग्याने की कोई सम्भावना नहीं है । मुनि के वर्ण में और अल्प के वर्ण में बड़ी भेद है जो पीतल और सोने के वर्ण में है । मुनि सोने के समान थे । रूप मुनि का भी गाड़ रखने पर कम न ठलेगा । क्या उनको काट न ठलेगा । इनका वर्ण यह है कि वे जगह है उन्हें कौन पृथी में गाड़ सकता है । सोना यह है अल्प का वर्ण है और अल्प का वर्ण भी जाता है । उनको न चांग गया सकती है और न दान टिका सकता है । उनका का देरी में भी जेद या कर्षित देरी का रूप बिगड़ सकता है ~~अल्प उनका वर्ण अल्प न ठलेगा~~ ।

अन्य लोग स्व के दास होते हैं मगर वे मुनि स्व के नाथ थे । राजा जबसे भी यह विचार कर रहा था कि हम लोग स्व के गुलाम हैं मगर ये स्व के स्व हैं । इनकी आँखों में न अंजन है और न शरीर पर कोई आभूषण ही है फिर भी मेरा मन उनके सामने तुच्छ है ।

आपके सामने कोई आदमी सोने की अंगूठी पहन कर आये तब आपको कोई धन न होगा यदि आपके हाथ में हीरे की अंगूठी हो । किन्तु यदि आपके हाथ में बत्तों की अंगूठी हो तब आपको सोने की अंगूठी देखकर अपनी चाँदी की अंगूठी तुच्छ महसूस होगी । इसी प्रकार राजा के जिस स्व को देखकर निर्मन्य साधियाँ भी लज्जा गई थी उस स्व के सामने तुच्छ महसूस हो रहा है । राजा ने जो द्रव्य भाव स्व है वह भ्रष्ट है । किन्तु मुनि में जो द्रव्य-भाव-स्व है वह निर्विकारी है ।

अबकल लोग द्रव्य स्व के पीछे भाव स्व को भूल रहे हैं । अन्त में भाव स्व ही शर केला पहेंगा मगर अभी भूल हो रही है । भाव स्व के सामने द्रव्य स्व तुच्छ है । द्रव्य स्व हो और भाव स्व न हो तो उस द्रव्य स्व अर्थात् सौन्दर्य की कोई कद्र नहीं होती है । जल नदी के किनारे जंगल जलें हुए मैंने देखा कि एक ब्राह्मण मित्रों के संकर पर्वत, राग गौंग आदि बड़ी कलपूर्व रीति से बनाता है । लोग उससे खरीद कर दूसरे ही दिन उसी नदी की तीर में रख देते हैं । इसी प्रकार गलगौर को भी लोग खूब समझते हैं और बखानूय भी पहिनाते हैं मगर खेल हो जाने पर उसे पानी में फेंक दिया जाता है । राजादिना भी गलगौर को पूजती है । गलगौर के पास खड़ी किसी जीवित स्त्री को राजा राजी नहीं पूजती । क्या इस से गलगौर की अपेक्षा जीवित स्त्री का मूल्य कम हो जाता है ? कदापि नहीं । गलगौर की नदी में फेंक दिया जाता है । जीवित स्त्री को नहीं । गलगौर में द्रव्य स्व ही है भाव स्व नहीं है अतः नदी में डाल दी जाती है । मगर स्त्री में द्रव्यस्व कुछ भी हो तब भी भावस्व होने के कारण नदी में नहीं फेंकी जाती । यदि कोई स्त्री को नदी में डाल देतो वह अनुरागी बना जाएगा । अपनी स्त्री को भी कोई नदी में नहीं डाल सकता । द्रव्यस्व पौद्गलिक है अतः नकारात् है किन्तु भावस्व वैतनमय है अतः सदा गम्य है ।

वह और स्व में क्या अन्तर है पर मूल प्रश्न अभी बाकी ही है । सोने में और लोह की भाँति में भी अन्तर है वही वह और स्व में है । सोना बुरा है किन्तु कुशल करीगर सुंदर दमोले बननेवाला और लकड़ान को बननेवाला । इस समान होने पर भी लकड़ानी के बरतन उस

में अन्तर हो जाता है। रंग अच्छा हो किन्तु यदि कान नाक आँख आदि अंग सुन्दर न हों तो उस रंग में रंग अच्छा साधन न होगा। रंग के साथ आकृति अच्छी हो तभी शोभा है। मुनि का रंग भी अच्छा था और आकृति भी सुन्दर।

एक आदमी की आँखें बड़ी और एक की छोटी होती है। नास पर भी अलग बड़ी मध्यम होता। फिर भी बड़ी दिव्य प्याले जैसी आँखों वाले में और छोटी आँखों वाले में बड़ा अन्तर होता है। सीता के स्वप्नद्वार में बड़े बड़े राजा लोग बैठे हुए थे। किन्तु सीता ने राम ही को पसन्द किया। उसे राम की आँखों में कोई विशेषता नज़र आई थी। वह विशेषता थी उनकी अनुसुकता जब कि अन्य रामाओं की आँखें सीता के लिए बड़ी उद्युक्त हो रही थीं रामचन्द्र उदासीन-अनापन्न भाव से बैठे थे जब किसी राजा ने धनुष में उठवा और जनक ने यह कह दिया कि— 'धीर विहीन मही मैं जानी' तब स्वप्न ने राम से कहा कि आपकी उपस्थिति में पृथ्वी धीर विहीन कैसे करी जा रही है? आपकी आज्ञा हो तो धनुष क्या खिग दे मधुसूदन भी उठा मूक राजा के ऐसा कहने पर भी धीर महीर राम शान्ति पूर्वक बैठे रहे। और कहा किसी राजा के यह धनुष उठना हो वह उठा मचल दे। बाद में कोई यह न कहदे कि मेरी मुराद का मैं सब हिन्दी ने न उठवा तो राम ने धनुष उठाया और सीताका वस्त्र किया रामकी आँखों को भर दी थी। उनमें कामुकता या विषय विकार का लक्षण न था। यही तो महा का यही मैन्दर्प है।

यदि आप लोग भी ऐसे बनो तो इन्द्र भी आपका गुलाम हो जाएगा। अप्सरा के मुकुट मन बनिये। स्वर्ग बनने की कोशिश करिये। आपकी स्तन बनने लिये। अमर बनने लगे हैं अतः स्तन बनिये।

इस एक पुष्पक में कहा है कि १४ का प्रकाश आदि के अनेक नुस्ख हैं। मगर सबसे बड़ा नुस्ख भेदभाव है। भेदभाव का नुस्ख के निन्दित विद्वेष्ट करने का गुणाश्च है। एक ही नुस्ख कहते हैं कि वह भेदभाव का विद्वेष्ट का मन्त्र है।

यह भेदभाव नुस्ख भेदभाव का मन्त्राकार मन्त्र है इस किम प्रकाश का मन्त्राकार करने हैं वह बड़ा बड़ा मन्त्र है अतः धुंधली समझा कि न बाधे कि बड़ा ही कि मन्त्र का भेदभाव मुनि को देव का बड़ा मन्त्र कहा जाय। का तो ही कि है। का तो ही कि का का भेदभाव किम मन्त्राकार।

करे कह है कि जिसका शरीर पर से मोह उतर गया हो वह परमात्मा का नाम लेने को है। दूर से मतलब यहाँ उस पहेला से नहीं है जो रख संग्राम में अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध का विनाश करता है। यहाँ दूर का अर्थ है, जो काम क्रोध लोभ मोह मोहि जनों मनुष्यों पर विजय करता हो। आप्यात्मिक मार्ग में बुद्धिवाद से काम नहीं चल सकता। अर्थात् प्रवान है बुद्धि मनुष्य को स्वयं जाल में फँसा देती है। अर्थात् में लगे है बलवान है।

बलवान नवकार मंत्र बलवान्। यह सेठ का दिया हुआ प्रसाद था। भाव बुद्धि के लिए दिया गया यह दान कुछ कम महत्व का न था। आपलोग धन खूट जाने की डर से दान नहीं देने हैं। इस और कम रुचि रखते हैं। हमारी साधु मार्गी समाज में जैसी कल्पना है वैसी जयद हो किसी समाज में हो। अन्य समाज वाले अनेक तरीकों से दान देने हैं मगर हमारा समाज तो दान को भूल हो गया है। दान देने से धन खूट जाने का ना निर्मुक्त है सेठ ने नवकर मंत्र का दान देकर अपने यहाँ पुत्र की कमी को पूरा किया।

रात को सेठानी सो रही थी। उसने स्वप्न में कल्पवृक्ष देखा। देखते ही वह जग उठी और विचार करने लगी कि आज हो सुभग सो गया और आब ही यह स्वप्न क्यों बना। आज मुझे उत्तमा गहरा रंज है। फिर भी ऐसा उत्तम स्वप्न आया है, इस से प्रसन्न हो कोई विशेष संकेत मान्य पड़ता है। सेठानी उठकर श्री २ अपने पति के कमरे में गई।

आजकल राग भाव की वृद्धि देने से नवान्न किन्तु स्वाद रिवाज वाला है। लेकिन प्राचीन साहित्य देखने से मान्य होता है पति गले जुदा २ कमरी में सोते थे। एक कमरे में न सोते थे। अलग अलग कमरी में सोने की बात तो दूर रही बल्कि अलग अलग स्थानों में सोना भी दुःख हो गया है। इसी कारण से अनेक व्याधियाँ समाज में पैदा हो गई है आज के पन पन रहने से वह निश्चय दिन नहीं रह सकता।

सेठानी के जाने से मेठने आनन्द का कण्ठ पूरा। आब सुभग नर गया है अतः आब की उत्तमा सिन्हा होने मगर आब के खारे पर सुन की रेखा नया बन गयी है। इस विशेष बात है, कहिये। मेठनी ने उत्तर दिया कि मैंने स्वप्न में कल्प वृक्ष

देखा है । सेठने कहा, भाग ही सुम्मा मरा है और भाग ही यह शुभ स्वप्न आया । अतः तुम्हारी पुत्र विषयक मनोकामना पूरी होती हुई मालूम पड़ती है । सुम्मा कदा कृ ही था । जब मैंने नदी में से निकाल कर उसका शव मलया तब मालूम हुआ कि वह सचमुच एक तेजस्वी बालक था । उसके मुख पर ग्लानि का कोई चिह्न न था । उसका चेहरा प्रसन्न था । नैसा वह सदा रहता था नैसा मृत्यु अवस्था में भी था । मेरा अनुमान कि वही आप के गर्भ में अवतरा है ।

‘होनहार विरवान के होत चीकने पात’ के अनुसार सेठानी को दोहदः अष्टे अष्टे उत्पन्न हुए । सेठजी ने अपना स्वर्गना दान के लिए खोल दिया । ‘जब का वृष ही घर में आया है सब संग्रह क्यों कर रक्खूँ’ सेठजी ने निश्चय किया साधारण लोग पुत्र होने पर दुगुने जोश से धन संचय किया करते हैं । सेठजी ने इस विपरीत आचरण किया । आगे के भाग यथावसर कहे जायेंगे ।

{ राजफोट
२०—७—३६ का
व्याख्यान

— श्रार्थत्व का धर्मान —

चन्द्रप्रभो जग जीवन श्रान्तर्यामी ॥ प्रा० ॥

परमात्मा ध्यान में लेने के लिए भक्त लोग अनेक विध प्रार्थना करते हैं ।

जय जय जगत् शिरोमणि

हे जगत् शिरोमणि ! तेरा जय जय कार हो । भक्तों द्वारा भगवान् को जगत्
 के कदा जना बहुत गंभीर धर्म समझा है । यदि इस कथन पर पूरी तरह विश्वास किया
 तो बड़े बड़े शास्त्र भी इसमें गतार्थ हो जायेंगे । जगत् लोगों ने ऊँकार शब्द लिया
 होगा । इस शब्द में ऊपर ऊँच चन्द्र रहता है और तल पर पृथ्वी । इस शब्द में
 महत्त्व व महत्त्व है । जगत् जनों ने इस शब्द पर अनेक शब्द लिए होते हैं । किन्तु
 जगत् सब इसका महत्त्व स्वीकार करने है । ऊँकार में परमात्मा के देव भी समझने है ।

वे मुझे चन्द्र के समान सौम्य थे । आर्य और सौम्य शब्दों का परस्पर सम्बन्ध है । वे सौम्य हो वह सौम्य भी होगा और जो आर्य न होगा वह सौम्य भी नहीं हो सकता । जो आर्य नहीं हो जाने को दूर रखता है वही सौम्य हो सकता है । जिस प्रकार वृद्ध के फल लूट कर देख कर उसकी मड़ का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार उन मुनि की सेवा कर रामा श्रेष्ठिक ने उनकी आर्य माना है । उनकी क्षमा शीलता, निर्लोभता और ज्ञान विवेकता स्पष्ट महसूस हो रही थी ।

अमरक विहान ने बड़ी उत्कृष्टि की है । प्रकृति के अनेक रहस्यों का इसमें स्पष्ट उद्घाटन हुआ है । जगत् की वस्तुओं की आत्मा जनने में आई है । इसकी सहायता से पशु की वस्तु समझने की कोशिश की जाय तो कितना लाभ हो । शास्त्र पर का अविश्वास न बन हो जाय । कम से कम आग लोग अनुमान प्रमाण को अवश्य समझ लीजिये । यदि ऐसा आगे बहुत से संशय दूर हो जायेंगे । पुनर्भव की ही बात लीजिये । अनेक लोगों की लज्जा वास्तव जन्म लेने के विषय में संदेह है । आप अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म सिद्ध कर सकते हैं । किसी व्यक्ति का देखते ही उसके प्रति खेद भाव जाग्रत हो जाये और किसी को देखते ही वैराग्य या घृणा भाव पैदा होता है । इसका क्या कारण । मनना होगा कि इसमें पूर्व जन्म के संस्कार कारणी भूत हैं । पहले भव में जिस व्यक्ति का साथ हमारा सुसम्बन्ध रहा उसको उसके वर्तमान में देखकर प्रेमभाव जाग्रत हो जाये और जिसके साथ पूर्वभव में क्रान्तिविरुद्ध सम्बन्ध रहा या उसे अभी देख कर वैराग्य भाव पैदा होता है । बैला और नम्रू का पूर्वभव का स्नेह सम्बन्ध रहा होगा तभी विरोध का संस्कार न होने पर भी दोनों में एक दूसरे की प्रति महारा आकर्षण था । श्री गुरु महाराज ने पुनर्जन्म मानने के लिए कई प्रमाण दिये गये हैं उनमें एक, बलक द्वारा जन्मने की बात किसी के लिये समझाने करने लगाजानी भी प्रबल प्रमाण है । बालक का सर्व भव समझाने करने लगना पूर्व जन्म का जन्मानुसंधित कारण है ।

आप कह सकते हैं कि पूर्व जन्म मानने से हमें क्या लाभ है और न मानने से क्या हानि है । इसका उत्तर यह है कि पूर्वजन्म मानने से अनेक लाभ हैं । बलक बालक को यह विश्वास न हो जाय कि मैं जन्म हूँ तब तक पुनर्जन्म करने के लिए हमें उत्सुक नहीं होना चाहिये । वह कर्तव्य का धर्म भी तभी ठीक तरह समझता है । उत्सुक होने या

को धर्म समझ ईश्वर नहीं है मर जाय

अतः उसे अमर मनना चाहिए । आत्मा कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं न रहूँगा यदि न रहने का विचार भी करना है तो केवल शरीर के न रहने का करना है । उस वक्त भी विचार करने वाला आत्मा साक्षी मृत रहता ही है ।

आत्मा अमर है । जैसे वस्त्र बदले जाते हैं वैसे शरीर भी बदले जाते हैं । आग पोखर और शरीर को न देखिये मगर उनमें रहे हुए आत्मा का खपाल करिये । आत्मा के सुख में सब सुधार समाजाता है । आग शरीर के सामने आत्मा को मिलाया जा रहा है । दाढ़ मांस का सेवन और घर कन्या विषय इसी बात से बड़े हैं । जिसका वर्तमान सुधार जाता है उसका भविष्य सुधरा हुआ ही है । अर्थात् जिसका यह लोक सुधार गया उसका परलोक भी सुधार गया समझना चाहिए ।

इस विषय में पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज एक बात कहा करते थे । एक बुढ़िया का घर समझान के मार्ग पर था । उसके घर के सामने होकर ही मुर्दे ले जाये जाते थे । वह बुढ़िया धार्मिक खपालात की थी । अतः धर्म बातें सुनने के लिए कोई न कोई उसके पास बैठा ही रहता था । अब कोई मुर्दा ले जाया जाता देखता तब वह कहती, मरूँ कीर्ति स्वर्ग को गया है । कभी कहती यह नरक में गया है । उसके पास वाले पूछते, माता ! तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अमुक स्वर्ग को गया है या नरक में । बुढ़िया उत्तर देती, माई ! मैंने देखा तो नहीं किन्तु अनुमान करती हूँ कि यह स्वर्ग अथवा नरक में गया है । मुर्दे को ले जाने वाले लोगों की आगमी बातें सुनकर मैं अनुमान लगाती हूँ । अब लोग यह कहने लगे हैं कि अहो ! यह कितना पर उपकारी और भलाआदमी था, मैं उसके स्वर्ग जाने की कल्पना करती हूँ । ऐसा उपकारी आदमी स्वर्ग न जायगा तो कौन जायगा ।

लोग जिस बात की निन्दा किया करते हैं वह न करना और जिसकी प्रशंसा किया करते हैं, वह करना यही तो स्वर्ग का मार्ग है । रामदास ने कहा—

“अनी निन्दति सर्व सोइन दयाया,
अनी वन्दति सर्व माये करादा” ।

अपने लोग जिस काम की निन्दा करें वह छोड़ देना और जिसकी प्रशंसा करें वह सर्व मन से करना चाहिए । यही स्वर्ग का मार्ग है ।

जिस व्यक्ति के लिए यह कहा जाता हो कि अच्छा हुआ सो मर गया। इसके कारण भोग लोग जल पतने थे। यह क्या मरा है आज बुराई मर गई है। ऐसा भ्रातृनी नरक में मर है।

अब एक बात और इस विषय में जाननी रह गई है। दुनिया में निन्दा और स्तुति नैतर्किक को ना सकती है। जिसका भित्ति मतलब सिद्ध होता है वह उसकी प्रशंसा करता है और दूसरा उसकी निन्दा। जिसकी निन्दा स्तुति पर खयाल करके स्वर्ग नरक की कल्पना की जाए। प्रेम और समझदार लोग जिस काम की निन्दा करें वह लाज्य है और जिसकी प्रशंसा करें वह कर्तव्य रूप है। यदि सच्चा कार्य बनना है तो अच्छे काम करियेगा। ईश्वरी नन्दोंक भा रही है भक्तः क्षमा मांगने और क्षमा देने योग्य अपनी आत्मा को तप्यार करे। ऐसा न हो कि जिसके साथ भावका वैर भव है उसको छोड़ कर सारे जगत् के लोगों को खमाली। ऐसी क्षमा मांगने का कुछ अर्थ नहीं है। परमात्मा जगत् शिरोमणि है भक्तः उसके नीचे के प्राणियों के साथ प्रेम भाव रखिये। इसके बिना परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता। यह काम वही कर सकता है जो अनुमान प्रमत्त में अद्वय स्वानुप्रमत्त से ज्ञान को अमर अमर मानता है।

गुरुदर्शन चरित्र—

जिनका सेठ ने अनुमान प्रमत्त में ही यह बात जानी थी कि मेरी स्त्री की शरीर में सुभग आया है। उसने आते हुए साक्षात् न देखा था अगर सुभग के शरीर पर अज्ञानता के बिना देखकर अनुमान से जाना था। आज प्राचीन तत्त्वों पर विचार नहीं किया जाता बल्कि उनकी अवहेलना की जाती है। यदि विचार किया जाए तो मान्य होगा कि लोगों में वैसी महत्वपूर्ण बातें भी नहीं हैं।

अब स्त्री गर्भवती होती है तब उसके दो हृदय होते हैं : एक गुरु का और दूसरा भक्त का। दो हृदय होने के कारण उसकी इच्छा को दोहरा कहा जाता है। जिसकी इच्छा गर्भ की इच्छा मानी जाती है। ऐसा ही गर्भ में होता है ऐसा ही दोहरा कहते हैं। दोहरा के अर्थ दो होने का अन्वय स्पष्ट हो सकता है। भक्तिक को कहते हैं कि उस का पुत्र को दिक जब गर्भ में था तब उसकी भक्त की करने यदि छोड़ देते कहते का मत खाने की इच्छा उसका हुई थी। पुत्रोत्पत्ति जब गर्भ में था, उसकी भक्त की शरीर का के लोको के बच्चे खाने की इच्छा हुई थी। गर्भ में ऐसा बच्चा होता है

[illegible]

बहुत निर्मल होने लगे वह आध-धर्म कह गयेगी माँसों की के लिए भी नहीं जान कभी होगी है ।
 आनन्दन का आनन्दन के बिना आनन्द धर्म काशी काश के लिए उसे भुक्त है । कष्टों का आनन्द
 वह दे कि मर्त्य का कष्ट यह हुआ काश काश काश धर्म है । हुआ ही के लिए तो सब धर्म काशी
 है । धर्म का विवेक काश के पानी को नहीं भीना जाता ।

[illegible]

गर्म के समय की स्थिति बड़ी नाजुक होती है। मां और बच्चे का पूरा ध्यान होगा है तब मुस पुरक डिल्लीरी (बल्क का कम) होता है। आनन्द मेहराजी (प्रभू गुरु) बने है मगर पुरक मां का पिता प्रभूति सम्पत्ती सब बानों में कर, भेज देते थे। जो पिता प्रभूति समय में सहायक नहीं हो सकता बंद पिता होने योग्य नहीं है।

भरसासी की कोश में मुग़ा पूर्वक बाधक बंद रहा है अब आगे क्या होता है यह
बत गंधर्वसर कही न.पणी ।

राजकोट
२३-७-२१ का
अपहरण

मान लीजिये एक सानार के हाथ में सोने का डल है । यहाँ सोना वाध्यार्थ है । लेकिन सोनार कहता है कि मैं इस सोने के डले के नेवर बनाऊंगा । सुनार का यह कहना लक्ष्यार्थ है । सोने में नेवर रूप बनने की योग्यता है । सोनार द्वारा नेवर बनाने की बात सोचना लक्ष्यार्थ है । कुमार और ली मिठी का डेला तथा आटे का पिंड लेकर बैठे हैं । मिठी का डेला और आटे का पिंड वाध्यार्थ हैं । किन्तु कुमार ने घड़े बनाने और श्री ने फुलके बनाने का मन में संकल्प कर रखा है यह संकल्प लक्ष्यार्थ है ।

आत्मा अभी वाध्यार्थ में है जब वह परमात्मा बन जायगा तब लक्ष्यार्थ हो जायगा । सोने के आभूषण, मिठी के बर्तन आटे के फुलके बन जाना लक्ष्यार्थ सिद्ध हो जाना है । इसी प्रकार आत्मा से परमात्मा बन जाना लक्ष्यार्थ सिद्ध है । हम अभी वाध्यार्थ में परमात्मा हैं लक्ष्यार्थ में नहीं । आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता व शक्ति है यह बात ज्ञानी अपने अनुभव से कहते हैं । अतः आत्मा को अपना लक्ष्यार्थ न भूलना चाहिए । परी छीं आटे का पिंड लेकर बैठा ही रहे तो लोग उसे मूर्ख बतवेंगे । किन्तु बुद्धिमान होने का दावा करने वाले मनुष्य अनादि काल से आत्मा को लिए बैठे हैं, परमात्मा बनने की कृपा नहीं करते, यह कितने आश्चर्य की बात है ।

व्यवहार के कामों में आप लोग वाध्यार्थ और लक्ष्यार्थ को नहीं भूले हैं । परमार्थ के काम में ही भूल हो रही है । अतः इस बात पर गौर करना चाहिए । आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध वही है जो मिठी और घड़े का, सोने और उसके बने आभूषणों का, आटे के पिंड और उसकी बनी रोटियों का है । आत्मा और परमात्मा के बीच में जो बाड़ी टाटी है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए । वह टाटी है, आत्मा की परमात्मा से विमुख दृष्टि । आत्मा की दृष्टि परमात्मा की और नहीं है किन्तु विषय वासना की और है । आवरणों को दूर करने से आत्मा और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं रह जाता ।

यह बात अथ रास्त्र द्वारा समझता हूँ । रात्रा श्रेष्ठिक वाध्यार्थ के अनुसार ही लक्ष्यार्थ का दर्शन कर रहा है । यह देख रहा है कि ये मुनि जैसे हैं इनका लक्ष्यार्थ भी वैसा ही है । यह देखकर वह मुनि के लक्ष्यार्थ का ध्यान कर रहा है । श्री अनुयोग द्वार सूत्र में कहा है कि जो जिसका ध्यान करता है वह ध्यान करने वाला भी वैसा ही हो जाता है । गीता में भी कहा है कि 'यो यच्छुद्धः स एव सः' जो जिस पर ध्यान करता है वह वैसा ही बन जाता है । अनुयोग द्वार में अग्नि आदि तीन नवों के अनुसार अनान नापने की

लकड़ी आदि से बनी पाहिली को पाहिली नहीं कहा किन्तु पाहिली बनाने वाले के उपयोग को पाहिली कहा है । अदिक मुनि के लक्ष्यार्थ का ध्यान करके स्वयं बैसा बन रहा है । मुनि को देखकर वह कहता है—

अहो ! बरणो अहो ! रूवं, अहो अजस्र सोमया ।

अहो खंति अहो मुक्ति, अहो भोगे असंगया ॥ ६ ॥

तस्स पाये उ वन्दिता, काउत्त य पयाहिणं ।

नाइदूर मणासने, पंजली पडिपुच्छ ॥ ७ ॥

अर्थ—अहो ! इनका वर्ण, अहो ! इनका रूप, अहो ! इन आर्प की सोम्यता, अहो इनकी क्षमा, अहो इनकी मुक्ति, अहो इनकी भोगों में असंगतता । अहो शब्द परम आर्ध्र्य का द्योतक है । इन मुनि के वर्ण रूप आदि को देखकर रामा बड़ा हैरान था । ६ । उन मुनि के पैरों में वन्दन करके और उनकी प्रशंसा करके, न अति दूर न अति निकट बैठ कर हाथ जोड़ कर प्रश्न पृच्छता है ।

बहुत से व्यक्ति मोह या भ्रमदश वर्ण करने में मर्पाद का अतिरेक कर बतते हैं । अतिशयोक्ति से काम लेते हैं । कवि लोगों ने छी के रूप सौन्दर्य का वर्ण करने में अतिशयोक्ति का बहुत उपयोग किया है । यहां तक कह डाला है कि कलङ्क युक्त बेचारा चन्द्रमा छां के मुख की क्या स्मृता कर सकता है । अपना मुख छिपाने के लिए ही वह दिन को कहीं छिपा रहता है और रात होने पर प्रकट होता है, मोहान्विता के दगीभूत होकर बस्तुओं को देखने से उनका वास्तविक दर्शन नहीं हो सकता ।

रामा श्रेष्ठिक बिना किसी प्रकार की लाग लगेट के सबे दिलसे उन मुनि के रूप सौन्दर्य और क्षमादि गुणों का वर्ण कर रहा है । अतिशयोक्ति का लक्ष्य भी नहीं है । वह सोच रहा है चन्द्र की किररे अपना सौम्यता से कमलिनो को विकसित कर सकती है तथा वनस्पति को रस दे सकती है मगर अपना को विकसित नहीं कर सकती । इन मुनि की सौम्यता अपना को विकसित करने वाली है । कैसा भी छोटी लोमी और अत्याचारी व्यक्ति इनके सामने आन प, इनकी आत्मिक शान्ति की किरणों से उसका कषय शान्त हो जायगा । मेरे मुद के हृदय का चित्त इनके देखने देखने ही फिट गया है । अतः मैं इनकी सौम्यता का प्रशंसा करत हूँ ।

सौम्यता के समान क्षमा का भी रामा श्रेणिक ने बहुत बखान किया । गुनी के धेरे की शान्त मुद्रा देख कर रामाने उनको अति क्षमाशील कहा है । आज कल लोग क्षमा का अर्थ डरपोक बन करते हैं । यह उनकी भूल है । 'क्षमा धीरस्य भूषणम्' क्षमा बहादुर का भूषण है । कायर को क्षमा दीनता मिली जायगी । एक उदाहरण से यह बात समझाना चाहता हूँ ।

तीन आदमी साथ साथ बाजार जा रहे थे । बाजार में एक बदमाश ने उन तीनों में कहा ओर दूधों ! बेइशूकों कहाँ जा रहे हो ? तीनों में से एक ने मन में यह सोचकर चुपचाप सोचा कि यह आदमी बड़ा ताकड़ा है इसमें मैं मुकाबला न कर सकूँगा । दूसरे ने उसके सामना किया और बजल गालियाँ दे कर उसे दबा दिया । तीसरे ने सोचा ऐसे ना समझ आदमी की बातों का उत्तर देना ठीक नहीं है । इसने मुझे दुष्ट और बेइशूक कहा है सो कहाँ ये दोनों दुर्गुण मेरे में तो नहीं हैं ? यह बदला लेने की करतूत भी नहीं करता । वह तो अपने हृदय को ठोकरता है ।

पहले आदमी द्वारा गाली देने वाले ने बदला न लेना चाहा था । क्योंकि उसके मन में गाली देने की और बदला लेने की भावना विद्यमान है मगर सामने वाले ने इस का अपनी कमजोरी के कारण गाली नहीं देना है । ऐसे आदमी कभी २ वों भी बह देने हैं हंगामी, दूधों के साथ बीच दुष्टता करे । बीच में पथर डालने से अपने ही छेदे उड़ेंगे । हर समय ऐसे आदमियों की क्षमा के पीछे कावना निवास करनी है अतः यह क्षमा क्षमा नहीं किन्तु कथाना मिली जायगी । मुकाबला करने की शक्ति न होने से मुकाबला नहीं किया गया है । शक्ति होने तो अवश्य बदला लिया जाता ।

दूसरे आदमी ने व्यावहारिक दृष्टि से अपने कर्तव्य का पालन किया है । मगर इस प्रकार कर्तव्य पालन में कभी कभी बड़ा अनर्थ पैदा हो सकता है । गाली देने वाले को मिली गाली देने में दिया गई की नौकरी पहुँच जाती है । दूसरा पक्ष में दण्ड दण्डी और दूसरा पक्षी नकल बन जाती जाती है कि मुकदमा चली जाती है और कौन नकल बन सकता है ।

तीसरे आदमी की क्षमा सम्पूर्ण क्षमा है । गाली देने वाले ने अपना हाथ देका किन्तु, इस व्यक्ति ने अपने मन में क्षमा और दण्ड फैलाने वाले के सम्बन्ध में किन्तु की काला विचार बना कर उस दण्ड के द्वारा उस व्यक्ति को मुझ में दुष्टता को डेरती

राजा श्रेयिक ने मुनि के साथ जिस प्रकार अपना सम्बन्ध जोड़ लिया था उसी प्रकार आप लोग भी साधु संतों से अपना सम्बन्ध जोड़िये । आप रेल का निर्माण नहीं कर सकते मगर उसमें बैठते नजर हो । आप स्वयं क्षमाशील और निहोमी नहीं बन सकते तो कम से कम इन गुणों के धारक साधुओं से सम्बन्ध तो अवश्य जोड़िये । पावर केवल पंक्तिन में होता है मगर अन्य डिम्बों के आंकड़े पंक्तिन से जुड़े रहते हैं अतः वे भी उसके पीछे पीछे गिने चले जाते हैं । और निर्दिष्ट स्थान तक पहुँच जाते हैं । आप भी मर्यादा लोगों के आंकड़े से अपना आंकड़ा जोड़ दोगे तो कल्याण हो जायगा । अनाथी मुनि के साथ सम्बन्ध करने के कारण श्रेयिक ने तार्थिकर गोत्र बाँध लिया था ।

राजा श्रेयिक क्षत्रिय था । वह प्रमत्त होकर कोरी वाइवाही करने वाला न था । जब उमने मुनि के गुण जान लिए तब वह उन्हें नमन करने के लिए दण्ड हो गया । वास्तव में गुण जाने बिना नमन करने का कोई अर्थ नहीं है । केवल हाइ ही म देखने चाहिए गुण भी देखने चाहिए । जिन में गुण न हो उनको नमन करना अनुचित है । राजा ने पहले गुण जाने । जानकर गुणों की कद्र करने के लिए नमन करने का विचार किया किसी बात को जान लेना माय ही कर्मज की इति भी नहीं हो जाती । भवन की राष्ट्रीय महामाया (वाधेम) के जिये कहा जाता है कि पहले हमने केवल लेखन वाली ही होती थी । जब यह अनुभव लिया गया कि केवल भगवत देवता कोई वस्तु नहीं रखता, रचनात्मक कार्य प्रारंभ शिष्टे दिना केवल भगवत देवता गुनगुनाना है ।

गुनगुनाना दो प्रकार का होता है । एक साधारण मझी गुनगुनानी है, दूसरी जहद की मझी । साधारण मझी गुनगुनकर इस उपर से जहदगी लाकर मौजत पर फैलाती है और लोग दण्डन करती है । मगर जहद की मझी का गुनगुनाना इसमें भिन्न है वह पहले तो मझी गुनगुनानी है उन से उस जहद करती है । एक गुनगुन लोग फैलाता है, दूसरा जहद देता करता है । वेद जियों का मत है कि जहद के बा बा कोई छिट्टे नहीं है । जेने का भी पद मर है । गुनगुनाना भी तो ऐसा गुनगुनाना कि बिबेमे कुछ निर्माण हो ।

जबकि जहद देता दूसरा के देव जहदनी की जिय का मझने है और गुन जहदनी के निर्माण मझने के जहद देव फैलाने वाले मत बनो किन्तु जहद की मझी के जहद नव जहदनी के केवल निर्माण का का जेवकर ही जहदनी की मझी के मझने ।

न गुन ही भिन्न न निर्माण मनम, न जहद के मझ न उपर के मनम ।

कोरो निन्दक या आलोचक, न अपना भला कर सकता, न दुनिया का । उस के लिए यह कहावत लागू होती है—‘घोड़ी का कुशा न घर का न घाट का’ ऐसे सुन घर की मक्खी के समान लोगों की निन्दा करते हुए व्यर्थ गुनगुनाहट किया करते हैं और चरों और निन्दों की बीमारी फैलते हैं । अतः मक्खन करना छोड़ देना चाहिए । और यदि मक्खन न छोड़ सकते हो तो शहद की मक्खी के समान गुनगुनाहट के साथ कुछ जनोपयोगी कार्य करो ।

सुदर्शन चरित्र—

कर महोत्सव दिया नाम सुदर्शन, चर्पा मंगलाचार ।

घर घर हर्ष बधावना सरे, पुर में जय जयकार ॥ १४ ॥

चरित्र सुनने का उद्देश्य चर्मरक्षा के साथ ज्ञान प्रदान करना है । लौकिक लोकोत्तर विचार सुनने के लिए चरित्र सुनाया जाता है । कल गर्भ रक्षा की बात कही गई थी । इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है मगर सम्बन्ध से इतना ही कहता हूँ कि इस विषय में बड़ी भूलें हो रही हैं । ऐसे भी नर पिताच हैं जो गर्भवती स्त्री के साथ विषय सेवन करते हैं । उनको बरा भी लाख शर्म नहीं आती । गर्भ के बिना मातृ हो जाने पर भी जो नन्हा पिता विषय सेवन को छोड़ नहीं सकते वे माता पिता कहलाने के योग्य ही नहीं हैं । ऐसे स्त्री पुरुष हराम खोर कहे जायेंगे ।

प्रसूतिगृह में स्त्री को सौम्य देने मात्र से अस्मिता पूरी नहीं हो जाती । वहाँ भी सुना जाता है ऐसे बापों का काम ठीक होता है । दूसरी स्त्रीय स्त्रियों की तरह बेगार भवना बर्ती जाती है । अन्तर लोगों ने संस्कारों से बचने के लिए अनेक तरीके निकाले हैं । कोई मगड़ा भागड़ा तो बकीलों को सौम्यदिया, अधिक खालिया अथवा कोई बीमारी भागई तो डाक्टरों के सिर्फ कर दिया और स्त्री गर्म बनी होकर पूरे दिन मारते हैं । तो प्रसूतिगृह में मेरा सन्देश को सौम्य कर निश्चिन्त हो जाते हैं । जिया की बेचिज हो जाती है और इन विषयों की भूलती जाती है ।

मातृ में गर्भ की अनुकूल-रक्षा के लिए बहुत कहा हुआ है । मेरेकुमर के सम्पदन में कहा है ।

‘तस्मिन् गन्धस्स अणुकम्पट्टयाण’

अर्थात् धारिणी रानी ने उस गर्भ की अनुकम्पा के लिए ऐसा किया, वैसा किया। शास्त्र का ऐसा वचन होते हुए भी यह कहना कि जापेवाली माई की पानी में भी तेजे का दण्ड आता है महान् अज्ञानता सूचित करता है।

धनवान् लोगों ने अपने वर्तमान से गरीबों के लिए अनेक अच्छे उपाय किये हैं। विवाह शादी में हजारों रुपये खर्च करके धनवान् लोग स्वामी का मजा लेते हैं। उन देखा-देखी गरीब लोग भी अपने घर वार में चकर ऐसा करते हैं। जब धनवानों ने अपनी बहनों को प्रसूति ग्रह में भेजना शुरू किया है तो गरीब ननकी नकल क्यों न करें। प्रसूतिग्रह में भयान्त्रिक का खयाल नहीं रखा जाता। शराब तक पिया जाता है। शास्त्रों में प्रसव सम्बन्धी सब बातें बताई हुई हैं। उन को सर्विकर आचरण में लाना एक माता पिता का कर्तव्य है। यदि कोई पुरुष इन बातों को नहीं जानता है तो तब तक शादी करने और संगानोत्पत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।

शास्त्र में बालक के जन्म समय के लिए ऐसा पाठ आया है—

आरोग्या आरोग्यं दारयं पयायं

अर्थात्—स्वस्थ माता ने स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बालक भी आनन्द पूर्वक जन्मा और माता भी कुशल रही। ऐसा तब हो सकता है जब माता पिता प्रसव सम्बन्धी सब बातों का ज्ञान रखने हो।

सेठ मिनदाम के घर भी आनन्द पूर्वक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ ने पुत्र जन्म की खुशी में बहुत उत्सव किया। आजकल के उत्सवों में और सेठ द्वारा मनाये गये उत्सवों में बड़ा अन्तर है। आजकल उत्सव इस प्रकार मनाये जाते हैं जिससे गरीबों को कठिनाई पैदा हो जाती है। उत्सवों में गरीबों को सहायता पहुँचाने के बजाय उनपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अपने गरीब माईयो को सहायता पहुँचाना सच्चा सद्वर्तनी वात्सल्य है। एक बार लड़कू जीमा देने में कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। सद्वर्तनी वात्सल्य के अनेक तरीके हैं। विवेक की अभ्यन्तरी है। कपड़ा तथा अन्य वस्तुएँ खरीद कर भी दी जा सकती है, नौकरों का धन्य में लगाकर सहायता की जा सकती है। कम्पा देने लेने में भी सद्वर्तनी वात्सल्य हो सकता है।

पुत्र मन्म की सुनी में कैदी छोड़े जाते थे । छोड़े पर वलों की बड़े पर पर
रुंभना नका था । पुत्र मन्म की प्रपन खबर देने वाली दासी का रामने घरने हाथों में
मे घेरा और उसे रामन में मुक्त कर दिया । जो सेठ होते वे दान देकर सुनींवा बनाते
थे । लोको को मर्यादा करते । राम की तरह स्वर्ण धूम धान और काढ़िपात तरीकी से
नैन न बढ़ते थे ।

जिनदास नगर सेठ था । रामा बंद में मना जाता है पहले नगर सेठ की पुत्र
होती है मर लोग घर घर लुत्तर करने लगे । मुना है । लडपुन के रामा नगर सेठ की
मरिनी के बिना कुछ न कर सकते थे । नगर सेठ रामा और प्रभा का बीच का भाई
होता है । रामा प्रभा में मेल साधने वाला होता है । रामा द्वारा प्रभा को कष्ट न हो तथा
प्रभा की रक्षितियों का लक्षण न करे इस बात का भार नगर सेठ पर रहा करता था ।
पुण्यनम दा है जिसको कामा शक्ति से कष्टित लोगों की मुक्त मित्र और जिसकी मर
प्रभा करे । लक्ष्मी की मारी भी हो किन्तु लम्बे यदि एक चन्दन का टुकड़ा हो तो
लम्बा लम्बा बिना जाता है । यदि कोई पल्लव हो किन्तु बनला लम्बी प्रभा न करती
होकर पुण्यनम नहीं है । जो कोई लक्ष्मी नहीं है किन्तु कामा बनला लम्बी प्रभा
करती है तो वह पुण्यनम है ।

जिनदास के दा पुत्र मन्म होने की मन्म मन्म में दिवकी की मर दीव मर ।
मर की से दा इस करने लगी । रामा की मरदा पुन का बहुत मान हुआ । कैदी छोड़े
परे और मर के दा लोके मर । मर के दा पुन होने में कुछ रोमा भी मर दिने
नहीं । लक्ष्मी से लुत्तर बिना मर । मरदा कि पुण्यनम के कामा कामा बिने से मरि
मरिनी मर करने लगी ।

लक्ष्मी पुन होने का मरने पुन का कामा कामा के मर मरने से मर
पुन । मरने कामा, पुनका मर होने है मर मरदा का कामा पुन है मर दा मरने
का कामा मरने है दा पुन का मर मरने का कामा । मर की मरने के दा के मरने
का मरने का ।

जिनदास सेठ था । रामा बंद में मना जाता है पहले नगर सेठ की पुत्र
होती है मर लोग घर घर लुत्तर करने लगे । मुना है । लडपुन के रामा नगर सेठ की
मरिनी के बिना कुछ न कर सकते थे । नगर सेठ रामा और प्रभा का बीच का भाई
होता है । रामा प्रभा में मेल साधने वाला होता है । रामा द्वारा प्रभा को कष्ट न हो तथा
प्रभा की रक्षितियों का लक्षण न करे इस बात का भार नगर सेठ पर रहा करता था ।
पुण्यनम दा है जिसको कामा शक्ति से कष्टित लोगों की मुक्त मित्र और जिसकी मर
प्रभा करे । लक्ष्मी की मारी भी हो किन्तु लम्बे यदि एक चन्दन का टुकड़ा हो तो
लम्बा लम्बा बिना जाता है । यदि कोई पल्लव हो किन्तु बनला लम्बी प्रभा न करती
होकर पुण्यनम नहीं है । जो कोई लक्ष्मी नहीं है किन्तु कामा बनला लम्बी प्रभा
करती है तो वह पुण्यनम है ।

गरीब मनुष्य और प्राणियों को सुख पहुँचे । जो अपने सुख का ही खयाल रखना है वह परमात्मा को प्रिय नहीं होता किन्तु जो अपने सुख दुःखों की परवाह किये बिना दूसरे के सुख के लिए हरदम तय्यार रहता है वह पुण्यवान् है और वही प्रभु का प्यारा भी है । धनवन्त पुण्यवान् का विद्व नहीं है । धन तो बेश्या और बेइमानों के पास भी होता है ।

जिनदास सबको सुख पहुँचाता था अतः सब का प्रिय पात्र था । आगे पुत्र वन के कारण उसके बड़ा आनन्द हुआ रहा है । आगे का भाग आगे देखा जायगा ।

राजकोट
१३-७-१९५१
व्याख्यान

दिन न हो, वह मकली है । कई लोग इमिटेशन के दागिने पहिनकर अपनी बड़ाई बताना चाहते हैं मगर उनका दिन स्वयं हम बात की गयाही देता है कि यह योगजिज्ञा कब तक चलेगी । कई लोग, लोगों की दृष्टि में ऊँचा उठने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करने का उपाय किया करते हैं । ऐसी प्रार्थनों से लोक रंजन और भक्तों में गिनती भजे हो जाय मगर परमात्मा प्रमत्त नहीं हो सकते । परमात्मा तब प्रमत्त हो जब संसार के भगदों को दूर से निकाल कर दिन में यह कहा जाय कि—

जय जय जिन प्रियुवन धनी, करुणा निधि करतार ।

गैय्या गुरतरु जेहवो, बांझित फल दातार ॥ जय० ॥

हे प्रभो ! तेरा जय जय कार हो । यदि हृदय से परमात्मा की जयमनाली गिर जानी जय की बड़ा होबनी होगी । परमात्मा समष्टि का रूप है और हम व्याप्ति रूप हैं । समष्टि की जय में व्याप्ति की जय समा जाती है किन्तु व्याप्ति की जय में समष्टि की जय नहीं समझी । वृक्ष कहन में उसमें आम का वृक्ष भी आ जाता है किन्तु आम का वृक्ष कहने में उसके मिठा अन्य सब वृक्ष छूट जाते हैं । आत्मा अनन्य काक में केवल अपनी ही जय, बाह्या है और अपनी जय मनवाने के लिए काम क्रोध, काम, मय प्रदर्शन आदि दृष्ट चीजों का प्रयोग होता है । किन्तु इस प्रयत्न से आत्मा की जय होने के बजाय पतन अवश्य हुआ है । यदि सभी जय मानी हों तो अपनी व्यक्तिगत गुण गुरित का जयान करो । अपना परमात्मा की जय मनाओ । आत्मा से मन्व्यव्यक्ति का है और परमात्मा से सब जगत् प्राणी का । आत्मा ही जय करने में कोकालिका मृदा लेना पहना है और परमात्मा की जय करने में धूल, शनि, निर्दोष आदि का । हे प्रभो ! अब मे में जहाँ जहाँ तुम शक्ति निजोस आदि गुण देखू वहाँ यह समझकर प्रवृत्त होऊँ कि वहाँ परमात्मा की जय हो रही है । मनुष्यों में ईश्वर का नाम परमात्मा से ईश्वर जाना और मनुष्यों में प्रेम जाना परमात्मा से प्रेम जाना है ।

यह मैं अब, ईश्वर का ही मैं प्रकाश देना है किन्तु पूर्ण सर्वत्र प्रकाश देना है ।

ईश्वर को मैं ने जगत् आत्मा है इतना आत्मा ही परमात्मा है । ईश्वर के गुण सब जगत् जगत् का ही है । परमात्मा के जगत् होने से सब जगत् का ही है । ईश्वर के गुण सब जगत् का ही है । परमात्मा के जगत् होने से सब जगत् का ही है ।

राजा प्रेमिक अनाथी मुनि की अपमपकार में मित गया है । वह मुनि की क्षमा, निवेदा और शान्ति देखकर करने आपकी मूल गया । करना प्रहंत पाद न रहा । आप लेते भी मैं मैं को छोड़कर यह मानने लग जाइये कि मैं कुछ नहीं हूँ जो कुछ है वह दूरी तू है पर परमात्मा की नय नष्टने का काम है ।

वस्तु पाये उ वन्दित्ता, काऊख य पयाहियं ।

नाइदूर मयामने पंजली पडिपुच्छइ ॥ ७ ॥

अर्मातक गवधरो ने राजा के मनोभावों का वर्दन किया था अब इस गाथा में उसी शारीरिक चेष्टा का वर्दन करते हैं । राजा क्षत्रिय था । क्षत्रिय का हृदय सदाई जाव लेने के बाद तदनुसार आचरण करने में नहीं चूकता । जैसे क्षत्रिय सिर चला जाने पर भी किसी को सिर नहीं झुकाया लेकिन गुरु जान लेने के बाद सिर झुकाने में संकोच भी नहीं आता । राजा प्रताप ने भक्तवर बादशाह को सिर नहीं झुकाया सो नहीं ही झुकाया । मुक्त है भक्तवर ने राजा को यहाँ तक प्रलोभन दिया कि यदि तुम मेरी आधिपता स्वीकार करले तो मैं तुम्हें करने राज्य का छटा हिस्सा दूँगा । राजा ने यह स्वीकार नहीं किया किन्तु गंगल में रहना मंजूर किया । इसके विगति दिनमें गुरु देखे अबको राजा ने झुकाया है । इसके छोटी उदपपूर में मौदुर है ।

राजा प्रेमिक भी मुनि में गुरु देखकर वादन पर से उतर पड़ा और वह मस्तक में कटु सदन कर ने पर भी कभी न झुका था, मुनि के चरणों में झुक गया । इतना ही नहीं किन्तु मुनि की प्रशिक्षण वरके उसके गुरों का वरग भी कर लिया ।

आत्मक प्रशिक्षण का दूसरा अर्थ लिया जाता है । मैं दूसरा अर्थ बताता हूँ । मेरे अर्थ के विरुद्ध कोई अच्छा अर्थ बतावेगा तो मैं उसे भी मानने को तय्यार हूँ । यह बात दूसरी है कि आत्मक परमरा से प्रशिक्षण का अर्थ लोग-दूरा ही समझते हैं । परमात्मा की बात अलग है और शास्त्र की बात अलग है । शास्त्र में अज्ञा कही वर्दन आया है वहाँ यह कहा है—

आलोप परामं करिह । भगवती सूत्र ।

जहाँ से मुक्ति दृष्टि पथ में गये वहाँ से पैर बन्दन करना और सिर स्पर्श करने पर प्रशिक्षण करना । प्रशिक्षण का अर्थ आज पाद चरणों और नखर लगाना है । किन्तु

संसार में दो प्रकार के लोक हैं । एक तो वस्तु का सदुपयोग करने वाले हैं दूसरे दुरुपयोग करने वाले । कुछ लोग इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर यह विचार करते हैं कि दूसरी चीजों में जो सुख सुलभ न था वह इस जन्म में मिला है अतः मृद में भोगने चाहिए । पर ज्ञानी कहते हैं कि भोग भोगने से मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं देता भोग भोगने से पाशविक जीवन उत्पन्न बनाता है । कदाचित् आप पशुओं से अपादा में भोग सकें तो नड़े पशु कहला सकते हों मनुष्यता के लिए भोगों का त्याग आवश्यक है भोगादि तो मनुष्य और पशुओं में समान हैं ।

आहार निद्रा भय मैथुनं च, सामान्य भेतत्प शुभिर्नराणाम् ।
धर्मो हि तेषामीध को विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये चार बातें पशु और मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती हैं । यदि पशु से मनुष्य में कोई विशेषता है तो वह धर्म की है । मनुष्य धर्म कर सकता है अर्थात् आत्मा से परमात्मा बनने का प्रयत्न कर सकता है । पशु नहीं कर सकता । यदि मनुष्य धर्म न करे तो वह पशुसदृश है । फिर उसके और पशुओं के कामों में कोई फर्क नहीं रह जाता । आप चाहे सौ सौ रुपये का घास खाते हों और जैसा कि मुना है एक हजार पौण्ड का एक कप होता है, पीते हों, किन्तु यह तो पशु भी कर सकता है यदि उसे खिलाया खिलाया जाय । न मिलने की अवस्था में तो मनुष्य भी नहीं खा पी सकता । आप जंग के महीन कपड़े पहिने और रंग महलों में निशाम करें तो पशु भी ऐसा कर सकते हैं बशर्ते कि उनसे ऐसा करवाया जाय किसी लाई ने कुत्ते कुत्ती का विवाद कराया और उनमें लाखों रुपये पूरे कर दिए । क्या इससे कुत्ता कुत्ती मनुष्य बन गये ? कदापि नहीं । यदि विचार किया जाय तो आप लोग पशुओं का शूटा खाने हो हों । शहद खाते हों वह मखियों की शूटन है । दूध पीते हों वह बटले का शूटा है । बत्तक ठमका हक मार कर आप पीते हों । अतः आहार, निद्रा, भय, और मैथुन की विशेषता से आप में पशुओं से विशेषता नहीं आ सकती ।

धर्मो हि तेषामीध को विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ।

अहिंसा, भय, अन्नचर्च, निगरिहिता आदि ऊँचे दर्जे के गुणों का पालन मनुष्य ही कर सकता है पशु नहीं कर सकता । इतने ऊँचे दर्जे की समझ पशु में नहीं होती कि वह इन उच्च गुणों को अपने जीवन में पचा सके । अतः भाइयो ! भोगों में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता बन मानो यद्यपि मनुष्य वृद्धि करने में अपने जीवन की

सरलता मानो । राजा श्रेष्ठिक ने मनुष्य जीवन को भोग भोगने के लिए मानकर ही मुनि के सम्म भ्रमन रखा है मुनि क्या उत्तर देते हैं इसका विचार स्थिर किया जायगा ।

सुदर्शन चरित्र—

पाँच घाय हुलरावे लाल फी, पाले विविध प्रकार ।

चन्द्र कला सम बड़े कुँवरजी, सुन्दर अति सुकुमार ॥ धन ० ॥ १५ ॥

यह पुण्यवान् को क्या है । कौन पुण्यवान् कहलाने में म्हात्त समझते हैं किन्तु वास्तव में कौन पुण्यवान् है और किस प्रकार पुण्यवान् हुआ जाता है यह बात इस चरित्र से समझिये ।

मिनदास स्ट ने सुदकी सम्पत्ति से बालक का नाम सुदर्शन रख लिया । पाँच घायों की संरक्षकता में बालक बढ़ने लगा । भीतर पाँच घायें संभाल रखती थीं और बाहर अठारह देश की दासियाँ बालक को शिक्षा देती थीं ।

यह प्रश्न होता है कि एक बालक को संभालने के लिए इतनी दासियों की क्या आवश्यकता थी ? इसका समाधान यह है कि पाँच घायों के जिम्मे पाँच काम थे । एक दूध दिलाती, दूसरी स्नानादि कराती, तीसरी शरीर मंडन कराती, चौथी गोद में लेकर खेलाती और पाँचवीं मित्रवर्गों से खेलाती तथा अंगूठी पकड़ कर बलाती निरती थी । एक घाय यह सब काम कर सकती है किन्तु सार्वजनिक विकास के लिए पाँच घायों की जरूरत थी । दूध दिलाने के लिए गाय भैंस आदि की अनेक घाय विभिन्न दर्योनी मिली गई है क्योंकि दूध में भी दवाओं के संस्कार घटने की शक्ति रही हुई है । एतु दूध की अनेक घायों का दूध उत्तम है । 'जैसा आहार वैसा उद्गार' के अनुसार दूध दिलाने में भी काम विचार रखना चाहिए ।

किसी माई के मन में यह शंका हो कि दूध भी गाय के बच्चे में से निकलता है और मान भी उनके बच्चे से ही, अतः माँस खाने में क्या हानि है, वे हमें नोचि निचो बत पान में लेनी चाहिए ।

दूध निकलाने में कष्ट नहीं होता किन्तु पढ़ने में निकलाना कष्ट ले बहुत होता है । इसके निमित्त हम के लिए एतु व गाय आदि की अनेक घायें जरूरत हैं इन घायों से

पाँच पाय माताओं के अलावा अठारह देव की अठारह दामियाँ भी रखाई हुई हैं। मुदर्शन को विशेष गिनाई देनी थी। भिन्न भिन्न देव की भाषा का ज्ञान करना, पदार्थों के मिलानों में ही जुदा जुदा देशों का भाषा बालक समझ सकता था और अपने पदार्थों की रीति रियाजों का ज्ञान भी कर लेता था। आनकल तो बेचारे बच्चे बच्चों के दिम्मे पाद करते करने परेशान हो जाते हैं। सान समुद्र पार की विदेशी भाषा का बालक को इन नजरों आयु में कितना बुरा असर होता है। समझ में नहीं आता कि क्यों छोट बच्चों पर यह बमन डाला जाता है।

जब मुदर्शन आठ वर्ष का हुआ तब पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। आठ वर्ष पाँच वर्ष का बच्चा हो गया कि भेजा पाठशाला को। जब मुदर्शन को अनेक बातों का ज्ञान हो गया तब पाठशाला को भेजा गया था जब मुदर्शन आठ बरस का हो गया तब लोग उसका हारि और स्वभाव देखकर बहुत प्रसन्न होने लगे। उसके हाथ में लोगों ने अक्षरमान लगा दिया कि यह होनहार बालक है। अपने हाथ होने है उसे पदार्थों का ज्ञान था।

राजकोट
२६-३-३६ ए
७४४२२

❀ मानव धर्म ❀

31.12.15
18 34-8-37
10110

“ भैयांस तिनन्द सुमर रे.....या० ”

आज मुझे मानव धर्म पर बोलना है । किन्तु प्रार्थना मेरी आत्मा का निषेध है तथा प्रार्थना करना भी मानव धर्म है अतः इन निषेध में कुछ कहना है ।

इस प्रार्थना में कहा है कि हे आत्मन् ! उठ जाग । परमात्मा का स्मरण कर । आज मैं हिन्दी भाषा में ही बोलूँगा । मुझे मान्य है कि बाबू को मेरी हिन्दी भाषा सम-

निकाली जाती है । जो कुछ होगा वह करने में ही होगा । हाथ पर हाथ धो बैठे रहने से कुछ न होगा । जब तक भीतर से प्रार्थना न निकले तब तक मनो की बनाई हुई कड़ियों को ही चूमा करो । कुछ न कुछ रस उनमें भी मिल ही जायगा ।

मानव धर्म

आज युवकों की ओर से मुझे सूचना मिली है कि मैं मानव धर्म पर व्याख्यान दूँ । वैसे तो मैं प्रतिदिन व्याख्यान सुनाता हूँ वे सब मानव धर्म के सम्बन्ध में ही हैं किन्तु अब हम विषय पर खास बोलना है । मैं इस विषय पर ठीक बोल सकूँगा या नहीं इसका निर्णय आप श्रोताओं पर अवलम्बित है । मगर यह बात निश्चित है कि हम भाड़े के दट्टे नहीं हैं कि जा व्याख्यान देकर ही रह जायें । हमारे व्याख्यान को कोई माने या न माने मगर हम स्वयं प्राण देकर भी उसकी बातों का पालन करेंगे ।

मानव धर्म पर कुछ बोलने के पूर्व हम यह जानलें कि मानव किसे कहते हैं । जिसके नाक, कान, आँख, हाथ, पैर आदि हों तथा जिसकी शक्ल आप हम जैसी हो वह मानव गिना जायगा ता बहुत से पशुओं को भी मानव मानना पड़ेगा । बन्दर की शक्ल मानव जैसी होती है । बरिफ एक पुष्ट विशेष होती है । कई जल के प्राणी भी मानवशक्ति के होने हैं । क्या उनके मानव कहा जाय ? कादपि नहीं । सस्तर व्याकरण के अनुसार मनन शील को मनु कहते हैं और मनु की संतान को मानव । जिसे धर्म अर्थ, पुण्य पाप, कर्तव्य अकर्तव्य और हिताहित का विवेक हो वह मनु है । मनु की संतति मानव है । ज्ञानवान् की संतान को मानव कहा गया है । कहने का मतलब यह है कि केवल तुम स्वयं ही ज्ञानवान् नहीं हो किन्तु तुम्हारे पूर्वज भी ज्ञानवान् थे । मगवान् ऋषभदेव की संतान में मनु नाम के कुल गुरु भी थे । मनुस्मृति के रचयिता भी मनु थे । मुसलमान भी आदम को मानते हैं और आदम की संतान को इंसान कहते हैं । आप अपने पूर्वजों को मत भूल जाइये । उनके सस्कार आप में वंशपरम्परा से आ रहे हैं इसी कारण आप आज इस स्थिति में हैं । वेदान्त और उपनिषदों में मानव का महत्त्व बताया है । मनुष्य को अग्नि भी कहा गया है । अन्न और पानी उसके पेट में जाकर भस्म हो जाते हैं । पेट में जाकर अन्न पानी किम प्रकार भस्म होते हैं और किम प्रकार उनका भस्म ग और स्वभावात् अन्त्या होता है यह विषय अन्न नहीं छेड़ा जायगा । मगर मनुष्य एक प्रकार की अग्नि है । डाक्टर ब्लेग भी अधिक बंमार व्यक्ति की पहले आग समझते हैं मनुष्य एक ज्वलित और चञ्चली किरनी अग्नि है, जिस में कुछ भी डाला जाय वह व्यर्थ नहीं जाता, किन्तु उसकी आहुति में परिणत हो जाता है । अन्न पानी में दीर्घमनता है और

धर्म से उसके समान आकृति वाली संतान बनती है। यह परम्परा है। मगर इस परम्परा में पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि कैसा अन्न पानी होगा वैसा बर्ष बनेगा और तदनुसार संतान भी। जो अपने धर्म कर्म, और भावी संतान का खयाल रखता है वह मानव है।

इस पर प्रश्न होता है कि इस व्याख्या से तो विद्वान्, मूर्ख, बालक वृद्ध, शैली और नागरिक सब मानव कहे जायेंगे। ज्ञानी इसका उत्तर देते हैं कि मानव की खोरी होने पर भी जिसमें मानव धर्म पाया जाता है। वह मानव है एक कवि कहते हैं—

दीसतके नर दीसत है, पर लक्षण तो पशु के सब ही है।

पीवत खावत उठत बैठत, वो घर वो वनवास यही है ॥

सांभ पड़े रजनी फिर धावत सुन्दर यों फिर भार बही है।

और तो लक्षण आन मिले सब, एक कमी सिर सींग नहीं है ॥

जिसमें मानव धर्म नहीं है, जानियों ने उसे बिना सींग पूँछ का पशु कहा है। जिसमें द्रव्य मानवता है मगर भव मानवता नहीं है वह वास्तविक मानव नहीं है। धर्म के बिना मानवता संभव नहीं है। आसकल लोग धर्म को एक प्रकार का बोझ समझते हैं। वे उसका तत्काल और प्रत्यक्ष फल चाहते हैं। जैसे रुपया मुनवापा और चीजें मिली उसी प्रकार धर्म का तत्काल फल भोगना चाहते हैं। परलोक किसने देखा। परलोक में धर्म का फल मिलेगा, इस आशा पर धर्म करना और समय बर्बाद करना, ठीक नहीं। आदि बातें सुनने में आती हैं। मगर यह कथन ठीक नहीं है। अन्न होने के बाद यदि धर्म का उपक्रम न हो तो मनुष्य असह्यारी रह जायगा। जैसे खेती करके कपास पैदा किया जाता है। यदि किसी ने लज्जा दाहने के लिए अपने शरीर पर कपड़ों छेड़ने के लिए कह दिया था तो वह न स्पेडेगा अब तक उसकी रूढ़ बन का कपड़ा न बन लिया था, कोई शरीर पर न धारण करेगा। इसी प्रकार बलक को, भेमा जन्मा है वैसा ही रखना, उसका क्रिया द्वारा सह्यारी या सुधार न करना, करम के करम ही रहना है। बा किमी को उपदेश न होगा।

हनी कहते हैं रग भव के समान दूसरे कोई जन्म नहीं है। रग भव के बंधन होकर मानव दिन प्यारी ममान के नम रहता कम देने है। ममान के जन्म के सह्यारी न

कोशिश करना । आज भारत भारत इसी लिए हो रहा है कि उसके पुत्र को पढ़ा पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने ही अभिमान में फूल जाते हैं । पुस्तकों के ज्ञान से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं मगर कोई ज्ञान से उनका व उनके कुटुम्ब का तथा देश का पेट नहीं भर सकता । ज्ञान के अनुसार क्रिया करना आवश्यक है ।

मुना है एक अमेरिकन व्यक्ति भारत में सिविल (ऊँची नौकरी) करके पेशावापसी होकर अपने देश को लौट गया । वहाँ एक दिन उन का एक भारतीय मित्र धन्य करता हुआ उनके घर पर आ निकला, भारतीय ने उनकी स्त्री से पूछा कि साहब कहाँ गये हैं । स्त्री ने जवाब दिया, बैठिये अभी आये जाते हैं । थोड़ी देर बाद एक सज्जन आदिया पहिने हुए, हाथ में कुदाला लिए हुए और मिट्टी में सने हुए आये मित्रों पहिचान कर भारतीय मित्र मन में बड़ा आश्चर्य करने लगा कि एक बहुत बड़े पद पर कार्य कर चुकने वाला व्यक्ति, ऐसी शक्ति बनाकर खेत में काम करता है । वह साहब से मिलने के लिए आगे बढ़ा मगर साहब बिना कुछ बोले ही सींग स्नान घर में चला गया । स्नान करके बाड़े पहिने कर अपने बैटन के कमरे में आकर भारतीय दोस्त को बुलाकर साहब महादूर बतें बतें लगे । बतर्बत के दौरान में भारतीय ने पूछा कि कहाँ तो आपका वह कम्बल और पंक्तिन को भारत में भी और कहाँ आज आप की यह दशा को खेती करने पर उतर आये । साहब ने कहा ये मेरे दोस्त ! तुम्हारे भारत देश में यही तो कमी है कि तुम लोग थोड़ा-सा ऊँचा पद पाकर फूल कर कुत्ता हो जाते हो । फिर उस मान मर्दा के निर्वाह के लिए जीवन पर्यन्त कष्ट में पड़े रहते हो और शक्ति उत्तम स्वर्ग स्वाने रहते हो । तुम्हारी देना देवी : हम लोगों को भी भारत में उम्मी प्रभु योगिजन में रहना पड़ता है । मेरे पास धन की कोई कमी नहीं मगर हम लोग अपने काम को नहीं छोड़ते । जो धन्य मेरे पूर्वज वंशजों में करने आ रहे हैं उसे क्यों छोड़ा जाय ।

मित्र ! अमेरिका के धनवानों की तो यह बात है और भारत के धनवान भी सिद्धिन्त लोगों की यह दशा है कि वे दुमनों के लिए कोमा का बन जाते हैं । भारत की ऐसी दशा है कि अभी तक भारतीय किसान इस सम्पत्ति तक नहीं पहुँचे हैं कि अपनी बर्त टोट वगैरे को अपने काम का जीवन धर्यन्त करें । नहीं तो भारत को बड़ी कठिनाई में पड़ना पड़ना । जिन देश अर्थ में कुछ विमान देते हैं, जो उन्हें मिले हैं और जिनकी करने में सक्षम होते हैं, जिन बन जाते हैं ; मगर सब विमान देने नहीं दे ।

शास्त्र कथित परिक्रम का खयाल कीजिये । ऐसा न हो कि पढ़े लिखे और वे पढ़ों के बीच एक मग्न हो खड़े तय्यार हो जाय । नये और पुराने लोगों के बीच मेल मधता रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिये । नहीं तो जीवन निर्वाह कठिन हो जायगा । और मन न चल सकेगा ।

शास्त्र में कही हुई यद्वत्तर कलाएं द्रव्य उपक्रम में हैं । कोई भाई यह कहे कि महान हमें द्रव्य उपक्रम से क्या मतलब है, हमें भाव उपक्रम बताइये जिससे हम हमारी आत्मा का कल्याण करें । उसको मेरा कहना है कि द्रव्योन्नति के बिना भावोन्नति नहीं होती । जिसका शरीर और मन कमजोर है वह क्या भावोन्नति करेगा ? उस पर धर्म की शिक्षा का क्या असर होगा ? आज शरीर का परिक्रम न किया जाने के कारण शरीर सशक्त नहीं है । अहमदनगर में राममूर्ति पहलवान ने कहा था कि मुझे कैसा ही दुबला और कमजोर पांच वर्ष का बच्चा मौम्य दिया जय में उसको बीसवें वर्ष में पहुंचते हुए राम मूर्ति बना दूंगा । परिक्रम से यह शक्य है । भाव परिक्रम के लिए द्रव्य परिक्रम आवश्यक है । यही कारण है कि शास्त्रों में सेदनन (शरीर की मग्नता) को भी मोक्ष में निमित्त कारण माना है ।

यह द्रव्य धर्म की बात हुई । भाव धर्म के लिए द्रव्य धर्म आवश्यक है । किन्तु केवल द्रव्य धर्म हो और भाव न हो तो वह द्रव्य धर्म आत्मा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता । शास्त्र में कहा है—

‘सर्वे कला धम्म कला विण्णइ’

अर्थात्—धर्म कला सब कलाओं से बढ़कर है । आप कहेंगे कि भिन्दगी निमाने का सब काम द्रव्य धर्म से चल जाता है फिर भाव धर्म की क्या आवश्यकता है । भाव धर्म के बिना कौनसा काम बढ़ जाता है । इसका उत्तर यह है कि जिसके लिए द्रव्य धर्म का पालन किया जाता है उसी को अगर न जाना तो द्रव्य धर्म का पालन व्यर्थ हो जायगा । आप जो कुछ करते हैं वह जाना ही के लिए तो करते हैं सब आत्मा को ही न पहचाना तो जीवन धारण ही व्यर्थ हो जायगा । भाव धर्म से आत्मा की पहचान होती है और वह जानना निश्चय प्राप्त करता है ।

किन्ती भाई की आत्मा बिते करते हैं यह भी न मालूम हो घतः बदा देता है कि ज्ञानका यह शरीर कार्य है या कारण । शरीर कार्य है । इसका कारण पंचमन है ।

अर्थात्:—हे मुहम्मद ! तू दुनिया को आगाह करदे कि अल्लाह की सत्तक के कोई न सतये ।

अब विचार करने की बात है अल्ला की मखसूत कीन है । क्या हिन्दु अल्ला की मखसूत नहीं है ? यदि केवल मुसलमान ही अल्ला की मखसूत हो तब तो अल्ला पक्ष पतौ टडेंगा और वह सारी दुनिया का मालिक न रहेगा । कोई मुसलमान किसी हिन्दू को मताये तो वह कह सकता है कि तू तेरे मलिक को पहिचानता है या नहीं ? वह सब का शक्त है । वह किसी को न सताने की बात कहता है । हिन्दुओं के लिए भी पड़ी बात लागू होती है । उनका परमात्मा मुसलमानों का भी परमात्मा है । एक परमात्मा को छत्र छपा में रहने वाले आदम में कैसे लड़नागड़ सकते हैं । यदि लड़ते हैं तो परमात्मा वपेक्षा करते हैं ।

एक आदमी हाथ में माला लेकर फिरा रहा था । दूसरा उसके पास आकर गाली देने लगा । माला फिरने वाले ने कहा देखता नहीं है, मैं माला फिरा रहा हूं, मेरा परमात्मा तेरा नाश कर देगा । दूसरे ने कहा परमात्मा मैसा तेरा है वसा मेरा भी है । मेरा क्यों नाश करेगा, तेरा नाश करेगा ?

परमात्मा किस की तरफदारी करे । किस का पक्ष-प्रवृत्त करे और किस का नहीं । इन्हीं बातों को लेकर अरब के नवयुवकों की ईश्वर और धर्म विरयक धड़ा टौली पड़ गई है । कोई तो ईश्वर का सपकाट करता है और कोई धर्म का । किन्तु इस में ईश्वर और धर्म का कोई दोष नहीं है । दोष है, ईश्वर और धर्म के स्वरूप समझने वाले व्यक्तियों का । धर्म, सब की जानत में प्रेम से रहने की बात कहता है ।

अब हिन्दुओं की सर्व मान्य गीता में देखिये ! उस में कहा है कि मर वेद पुराण का मर पर है:—

निर्वैरः सर्वभूतेषु न मामेति पाण्डवः ।

अर्थात्—मैं सब प्राणियों के मर समान रहिये होकर दर्द-करत है वह मर (परमात्मा) के मर हीन है । के बल कुल में है वह मरमात्र में हीन में है ।

अब जिस तरह क में किन्दोय [समझी] केन मरत [मर] कहता है ।

मर के मर है —

मानने सामान्य धर्म का पालन किया तब आज हम इस अवस्था में मौजूद हैं। यदि मेरा श्मशे हो इसको फेंक देती तो हमारी क्या दशा होती। हमारा जीवन धर्म ही के आधार पर टिका हुआ है। अतः जिस वृक्ष की शाखें छाया में बैठे हो उसकी डालियाँ श्रयवा जड़ से को मत काटो। धर्म के बल पर हमारा जीवन टिक रहा है। उसको उखाड़ फेंकना ठीक नहीं है। शरीर के लिए भोजन वस्त्र नितने जरूरी हैं आत्मा के लिए धर्म तनना ही जरूरी है।

आपकी शर्ही हो चुकी है। आप वैसी छी पसन्द करते हैं। जो पति के अनुकूल वर्तव कर उसे या जो पति को गालीयाँ देती हो उसे? चाहते तो सभी अनुकूल व्यवहार करने वाली हो। बिना धर्म का पालन किये आप अनुकूल वर्तव नहीं कर सकती। धर्म का पालन किये बिना पिता संतान का पालन योग्य भी नहीं कर सकता। एक आस भी संहर में धर्म के बिना नहीं लिया जा सकता। धर्म का अर्थ नियम है बिना एक सास भी बर लेना मानव धर्म है। दूसरों से नियम प्रालम्ब की अप्रा रखने वालों को अपने भी निम्न पालन करना चाहिए।

अब मैं धर्म का एक धारीक तत्व आदमी सामने रखना चाहता हूँ। अभी तक सामान्य धर्म का कथन किया गया है और सामान्य धर्म और नीति में अन्तर नहीं है, यह बात कोई कह सकता है। दरअसल नीति धर्म की नति है। नीति के आधार पर धर्म रूप नवन बनाने से वह स्थायी रह सकता है। नीति बिना काम करने वाला धर्म-चार नहीं कर सकता। नीति का सहारा लेकर उस पर क्या ग्लू खड़ा करना चाहिए यह बात मैं हितोपदेश की एक कथा के सहारे बताना चाहता हूँ, ताकि सर्व मायाश को सुगमता से समझ में आ जाय।

कहूँ की एक ठोड़ी चिकली थी। ठोड़ी के कहूँ ने विचार किया कि मुझे कुछ विचारे से टोक नहीं रहता अतः किसी को मेरा बनाकर उसके निम्नत्रय में रहना चाहिए। चिकली ने नम के कहूँ को अपना नेता चुन लिया। वैसाचिकी का कथन है कि लोग चिकली अपने से बड़ा मानते हैं उनमें कोई अलौकिक शक्त भी होता है। कहूँ ने गुप्त देखकर उसे अपना प्रेमियुक्त कपड़ा गन्ना बनवाया। अब सब उसकी आज्ञा-सुमर विचलने लगे।

एक आठ एक पक्षी ने बाल लगाकर चबूट खिंच रखे थे। और अपने चबूटों में दिसा देता था। चबूट दिखाई देते थे सब बाल न दिसता था। अब कहूँ ने कहा वे आँखें बंद कर दिसो पक्षी हैं, चबूट और चुनो। नेता ने कहा चो नर्सो!

‘अत्र निर्जने वने कुत्र तन्दुल कणानां संभ्रमः ? निरूप्यतां तावत्, मद्रं इदं न पश्यामि’ इस निर्जन वन में चॉवल के दानों का कहीं संभव हो सकता है, बरा देखो, मैं इसमें कुशल नहीं देखता ।

नेता ने मोच समझ कर बात कही मगर वे कबूतर क्यों मानने लगे । आज के युवक माने तो वे भी मने । नेता चुन लिया मगर उसकी आज्ञा पालन करने में कठिनाई मालूम होती है । एक युवा कबूतर को नेता की यह चेतावनी अच्छी न लगी । उसने बड़ा घृहो की बात संकट के समय मानी जाती है । भोजन के समय मानने से भूखों मरने की नौबत आती है । संज्ञात चॉवल दीख रहे हैं, फिर उन्हें न चुगना महज मूर्खता है ।

आज के युवक भी यही बात कहते हैं कि यदि हम पुराने लोगों की बातें मानने लगे तो कोई सुधार नहीं हो सकता । लेकिन जो बड़ा या नेता होता है उसका क्या करण्य है, यह ध्यान से देखिये ।

कबूतरों के नेता चित्रप्रीय ने सोचा कि ये सब लोग एक हो गये हैं अतः इन से अलग रहकर आपस में फूट डालना ठीक नहीं है, कहा, चलो भूख तो मुझे भी लम रही है नाँवे चलकर दानें चुगें । वह मन में जानता था कि इस कार्य में संकट है फिर भी उसने सब के साथ रहना ही उचित समझा । संकट में ये लोग अवश्य मेरी बात मानेंगे ।

सब उड़कर नीचे जा गये और दानें चुगने लगे । जब आपस उड़ने लगे तब सब के पैर जाल में फँस जाने से उड़ न सके । अब सब कबूतर इस युवा कबूतर को कीसने लगे कि तुमने नेता कहना न मानकर हम सब को फँसा दिया है। उस समय यदि नेता चाहता तो आपस में फूँव डलवा सकता था । क्योंकि फूँट डालने का सुन्दर अवसर था । किन्तु उसने ऐसा नहीं किया । उसने कहा इस युवा को दोष मत दो । जब आपसि आने वाली होती है तब मित्र भी शत्रु का काम कर बैठते हैं । इसका उद्देश्य सबको खिलाने का था फँसाने का न था । इस में यह क्या करे जो आपसि आगई । इसने अपनी बुद्धि में नेमा जैचा बेसी सलह दी थी । अब इसे गाली या उपालम्भ देने से क्या होता है । हमारी आपस उपालम्भ में नहीं मिट जाती । वह तो उपाय करने से मिट सकती है ।

आमकल दुमरों पर दोषारोपण करने और उपालम्भ देने की प्रथा बहुत चल गई है मगर लोग यह नहीं देखते किमी बात के लिए हम उपालम्भ दे रहे हैं वह हमारे में तो

हैं। जाल के टुकड़े हम से न होंगे। अतः गंडकी नदी के किनारे मेरा हिरण्यक नाम का भूयक मित्र रहता है, उसके पास चलें। यद्यपि वह सूहा है और मैं कबूतर हूँ फिर भी समय कुसमय में काम आने के लिए हमने आपस में मित्रता कर रखी है। वह हमारे बंधन काट देगा।

सब कबूतर जाल लेकर हिरण्यक के बिल पर पहुँचे। हिरण्यक ने दूर से देकर कि आज यह क्या आफत आ रहा है अपने बिल का आश्रय लिया। बिल के पास आकर चित्रप्रीव ने पुकारा मित्र ! बाहर निकल्लो, या तो सुन्हा तो चित्रप्री हूँ। आवाग पहचान कर चुहा बाहर निकला। उसने पूछा तुम इतने बुद्धिमान होकर इस बंधन में कैसे पड़े गये। चित्रप्रीव ने उत्तर दिया, माई ! समय की बात। जब अनिष्ट होने वाला होता है तब अच्छी बुद्धि नहीं सुझती। नेता ने भी अभी भी अपने साथियों का दोष नहीं बताया। उसे तो केवल अपने साथियों के बंधन कटवाने की धुन थी। दोष देखने की शक्ति हममें न थी। जो लोग काम करना जानते हैं वे दूसरों के दोष नहीं देखा करते।

चित्रप्रीव की प्रार्थना पर चुहा उनके बंधन काटने के लिए तय्यार हो गया। चुहा ने कहा दास्त ! मैं पहले तेरे बंधन काट दूँ बाद में शक्ति रही धीरे धीरे तू भी काट दूँगा। चित्रप्रीव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मुक्त हो जाऊँ और मेरे अधीन रखे वाले मेरे माई बंधन में पड़े रहें। चुहा ने कहा पिय मित्र ! इस में संकोच करने कोई बात नहीं है। नाति भी यही बताती है कि—

आपदर्थे धनं रक्षेदाग्नं सेद्धनरपि ।

आत्मानं सततं रक्षेद्वारै रपि धनै रपि ॥

अर्थ—आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। किन्तु जब अपनी आत्मा की रक्षा का प्रश्न होतब स्त्री और धन देकर भी उमका बचाव करना चाहिए।

चित्रप्रीव ने उत्तर दिया, मित्र ! नीति यह बात कहती है कि पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। अगर धर्म कुछ और बात कहता है धर्म नीति से आगे बढ़ा है।

कायम रहेगा । मेरे कथन काटकर तू मेरे इस नाशवान् भौतिक शरीर की रक्षा का ध्येय
किन्तु मेरे माथियों के कथन काटकर मेरे अविनाशी यशः शरीर की रक्षा कर सकेगा ।

मित्र की ददास्ता पूर्ण बातें सुनकर चूहे को बड़ा हर्ष हुआ और हर्षवेश में बाहर
थड़ाथड़ा सब के कथन काटकर फेंक दिए । कहने लगा कि हे मित्रमित्र ! तेरे ये शिष्य
विशेष पति बनाने वाले हैं । जो केवल अपने यशों को न काटकर सब के यशों को
काटने की कोशिश करता है वही तो त्रिलोक पति है । स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को
सुख पहुँचाना यही मानव धर्म है । स्वार्थ से ऊँचा उठना ही मानव धर्म है ।

मित्रप्रीत ने अपने माथियों को हिदायत दे दी कि बीनी हुई छटना को पार
करके कभी भी भविष्य में लड़ना मत 'बीति ताहि बिगारि दे आगे की सुधि सैदि'

आप लोग भी दूसरों को सुख पहुँचाने का प्रयत्न मार्ग अपनइये और परमेश्वर
से यह प्रार्थना कीये कि—

दयामय, ऐसी मति हो जाय ।

आँखों के सुख को सुख समझूँ सुख का करूँ उपाय ।

अपने सब दुःखों को सहलूँ, पर दुःख देना न जाय ॥ दया ॥

{ रागफाट
२१—३—३१ का
५५०७५५

नोट—आप का यह कथन कश्चित् बहुत मुश्किल है। यदि इसकी प्रार्थना से
आपके हृदय पर प्रभाव पड़ेगा ।

❀ सच्ची साधुता ❀

प्रणमं वासुपूज्य जिननायक, सदा सहायक तू मेरो । प्रा० ।

प्रार्थना में विचित्र प्रकार के विधान करने से उस में बिनाशता आ जाती है । कोई माई यह सोचकर प्रार्थना करना बन्द न करदे कि मैं प्रार्थना की बिनाशता नहीं समझता अतः मैं क्यों इस ककड़ में पड़ू । जो हृदय से प्रार्थना करता है उसके मन में ऐसा विचार नहीं आता ।

उदाहरण के लिए एक आदमी के हाथ में एक रत्न बाँटित झगूड़ी है, वह उसकी कीमत नहीं जानता है । किसी औरती ने झगूड़ी देखकर कहा, यह झगूड़ी तुम्हें कहां से मिल गई, यह बहुतमूल्य है । यह बात सुनकर वह आदमी प्रसन्न होगा या नाराज ! प्रसन्न होगा । वह झगूड़ी को ऊपरनी मानता है अतः उसे प्रसन्ना होती है । यदि अपनी न मानता होता और किसी दूसरे की खयाल करता तब तो उसे प्रसन्नता न होती । वह कीमत नहीं जानता तो क्या हुआ । औरती की बात पर विचार कर प्रसन्न होता है ।

इसी प्रकार प्रार्थना की विशालता या गूढ़ार्थ समझ में न आये तो भी ज्ञानीजनों द्वारा उसकी महिमा सुनकर यदि प्रार्थना को अपनी मानते हो तो अवश्य आनन्द आना चाहिए ।

भगवान् वासुदेव की प्रार्थना में क्या तत्त्व भरे हुए हैं, उनका रहस्य बताने की शक्ति में सामर्थ्य नहीं है फिर भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रपन्न करने का सब को अधिकार है । कोयल सब आन्नमगरियों का गुणगान नहीं कर सकती फिर भी समय पर अपनी शक्ति के अनुसार कुछ बोलती ही है । सच्चे भक्त भी, परमात्मा की प्रार्थना के संपूर्ण रहस्य को बताने में असमर्थ होते हुए भी, निम्ना स्तुति का खयाल किये बिना, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ कहते ही हैं-। प्रार्थना में कहा है:—

खल दल प्रबल दुष्ट अति दारुण जो चौतरफ करे घेरो ।

तदपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी अरिय न होय प्रकटे चेरो ॥

ससार में जिनको दुष्ट कहा जाता है, जिनका उद्देश्य दूसरों को कष्ट देना ही है, ऐसे दुष्ट यदि भक्तजन को अपने घेरे में ले ले, तो भी वह नहीं डरता है । भक्त उस समय यह सोचता है कि इनका घेरा मुझे कुछ और ही शिक्षा देता है । जिस प्रकार सच्चा विद्यार्थी शिक्षक की छड़ी की अपने लिए सहायक रूप समझता है, यह मेरी विद्योन्नति करने में बहुत सहायता करती है, उसी प्रकार दुष्टों द्वारा आये हुए विघ्नो को भक्त लोग प्रसाद मानते हैं । दुष्टों की तलवारें हमें परमात्मा की तरफ धकेलती हैं, ऐसा मानते हैं हमारी अन्तः सदा अनिनाशी है । दुष्ट अधिक मे अधिक हमारा शरीर नाश कर सकते हैं । शरीर नाश से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता यह तो नाशवान् है ही । एक दिन नष्ट होगा ही । अहा ! भक्तों का यह कितना ऊँचा स्वभाव है । वे हर हाजत में निर्भय और दृढ़ चित्त रहते हैं । भक्त आनन्द भी कभी उनका माय नहीं छोड़ता । इस प्रकार की दृढ़ता और निर्भयता रखने से कभी दुष्ट भी अपनी दुष्टता छोड़कर मित्र या शिष्य बन जाते हैं । यह बात दूसरी है कि कोई इस सब में दम होता है तो कोई परमेश्वर में भगवद् दृष्टि व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । कामदेव का विनाश कुछ नहीं बिगाड़ सकता । महाद का लज्जारे कुछ न कर सका । घटी में पड़े गये बाले मुनियों का पीछे बाँधे क्या बिगाड़ सके । मुनि उनको अपना मित्र ही मानने लगे आखिर उन्हें को पश्चात्ताप करना पड़ा ।

तथा चेष्टाएं देखकर साधुता असाधुता का निर्णय करना बड़ी बात नहीं है । 'आकृति गुणान्कयपति' शरीर की आकृति ही बता देती है कि कौन गुणी है ।

मैं साधुओं से भी अपील करता हूँ कि महात्मा बोगों जागो ! जागो ! आपके कारण धर्म की निन्दा हो रही है अतः सम्मले और विचार करो । साथ में आपकों से भी कहना है कि सब को एक भार से पानी मत ढिलाओ । विवेक से काम लो ।

राजा श्रेणिक उन मुनि को साधु ॥ समझता था और इन्हींलिए उनकी बदनामी और उनकी प्रशंसा करके अपने मन की शंका उनके सामने रखी । उबटा प्रश्न किये बिना बात का रहस्य प्रकट नहीं होता । मुनि ने भी सीधा उत्तर दिया है । आजकल के साधुओं की तरह यह न कह जाना कि जब तुम्हें इन बातों से क्या मतलब । तेरा काम राग्य करना है तू साधुओं की बातों को क्या जाने । किन्तु अनायी मुनि कैसा बबाब देते हैं । यह जैन साधुओं का शरित्र प्रकट करता है । मेरी ताकत नहीं कि मैं अनायी मुनि का हूबहू वितार बीबकर आपके सामने रख सकूँ । यदि वे साधुत्व होते तो भी उन्हें देखकर इतना आनन्द नहीं आता जितना गणधरों की बागी द्वारा उनका शरित्र सुनकर आ रहा है । अनायी मुनि ने तो राजा श्रेणिक को ही सुधारा होगा किन्तु गणधरों की कृपा से उनके शरित्र द्वारा न जानूँ किनारे लोग सुनने में । बहुत भारी इस अध्ययन की प्रतिदिन स्थाप्याय करते हैं । पूर्य श्री श्रीकालजी म० मा० इस अध्ययन का प्रायः नित्य स्थाप्याय किया करते थे । वास्तव में यह अध्ययन है ही स्थाप्याय के योग्य ।

राजा के प्रश्न का मुनि ने उत्तर दिया—

असाहोमि महाराय ! साहो मज्ज न विज्जद ।

अणुकेरणं मुहिं वावि, किंचि नाभिमेममहं । ६॥

हे महात्मा ! मैं अनायक था, मेरा स्थान करने वाला कोई न था, न कोई मेरा पालन करने वाला था अतः मैंने प्रथम धर्मस्थ स्थित था । साधु बन गया ।

कल्प दिवसों कहते हैं, वह पढ़ते जन ने । जो योग और श्रेय को बढ़ गये ।
 'अनस्यस्य मासो योगः, लघ्वस्य परि पातनं सुमः' अग्रिम बन्धु को प्रसन्न करना होगा है जो प्रसन्न बन्धु की रक्षा करने योग्य है । जो नहीं किसी दृष्ट बन्धुको दिखाने और प्रसन्न दृष्टि का परिणाम को बढ़ गये ।

जनाथी मुनि कहते हैं 'मेरा कोई नाथ न था, कोईसेरा रखने करने वाला न था, कोई समझकर भी मेरी कोई अनुकम्पा दया करने वाला न था, संकट समय में काम करने वाला कोई मित्र भी न था अतः मैंने संपन्न धारण कर लिया ' ।

मुनि का उत्तर सुनकर साधारण लोग यह खयाल करते हैं कि यह कोई रखडू जगती होगा । खाने पीने सोने बैठने आदि की कठिनाता होगी अतः दोषा लेली है । अथवा 'नारी मुई गृह सम्पत्ति नासी, मुण्ड मुण्डाय भये संन्यासी' के कथनानुसार ती चउ बनी होगी, सम्पत्ति बरबाद हो गई होगी अतः सिर मुण्डा कर साधु बन गया है ।

रामा को भी मुनि का उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ होगा । उसे मन में यह कल्पना आई होगी कि जमी तो इतना घोर कष्टियुगी समय नहीं आया है कि कोई आदमी रखडू के अनन्त में दूख पाये । आजकल भी यदि कोई दीन बनाय बन हो तो उसे अनायास्य में भेज दिया जाता है । यह समय तो चौथे भूरे का था । अतः रामा को मुनि का उत्तर सुनकर बड़ा अचरज हुआ । ये मुनि अर्द्धि सम्पन्न मालूम होते हैं फिर इनके लिए ऐसी नीबूत कैसे आगई । इनका कथन ऐसा मालूम होता है जैसे विन्तानाशिरल कहता हो, मुझे कोई रखने वाला नहीं है, कल्पवृक्ष कहे कि जगन् में मेरा आदर नहीं है और कामधेनु कहे कि मुझे जगन् में कहीं स्थान नहीं । निनका शरीर शंख, चक्र, गदा पद्म आदि लक्षणों से युक्त हो, उनका कोई रखरहार नाथ न हो यह कैसे संभव हो सकता है ।

ईसते और विचार करते हुए रामा ने मुनि से कहा, अर्द्धि सम्पन्न मालूम होते हुए भी आदर करने को जनाथ कैसे बता रहे हैं । वाकि लोग कहते हैं कि विधाता हंस से रह कर उसके रहने के कमल बन की नष्ट कर सकता है, मानसरोवर सुखा सकता है लेकिन दूध पानी की पृथक् पृथक् कर देने के उनकी शक्ति के गुरा को तो वह भी नहीं मिला सकता । मैं नहीं जानता कि आदर कौन ये विन्तु आदर के देखने मात्र से सृष्ट मालूम होता है कि आदर अर्द्धि सम्पन्न व्यक्ति है । मैं इस प्रश्नोत्तर को लम्बा करना नहीं चाहता, चाँझे यदि आदर जनाथ है तो मेरे साथ आइये । मैं आदरका नाथ होता हूँ ।

किन्ती बात को ऊपर ने देखकर उसका उत्तर अर्थ नहीं करना चाहिए मुनि यह उत्तर विचार करने लायक न मालूम होता था फिर भी रामा ने यह नहीं कहा कि आदर सम्पन्न माना कर रहे हैं । उसने मर्षा कह डाला यदि नाथ न होने के कारण ही आदर

घर बार छोड़कर दीक्षा अंगीकार की है तो मैं आपका नाथ बनता ॥ । आप मेरे न चलिये । मेरे राज्य में किसी बात की दमो नहीं है ।

राजा श्रेष्ठिक ने विवेक रखकर जैसा सुन्दर उत्तर दिया वैसा विवेक आप लोग भी रखिये । कोई बात आपको ठीक न लगे अथवा आपकी सम्झ में न आये तो आप एक दम में किसी पर आक्षेप मतकर डालिये ।

अब मैं मूलागद के दीवान साहिब से कुछ कहता हूँ । मुझे दीवानसा से कुछ लेना देना नहीं है, न किसी मुकदमा में ही उनकी सिफारिश की मुझे जरूरत है । मगर वनपर आप लोगों की अपेक्षा बोझ अधिक है । उनका बोझ हलका करने के लिए कुछ कहता हूँ और जो कुछ कहूँगा वह आपके लिए हितकारी होगा अतः ध्यान से सुनिये । पच्चीस व्यक्ति जारहे हों, उनमें से किसी के सिर भार रखा दो तो सब का ध्यान उसीकी ओर आकर्षित होगा । दीवान सा पर संसार का बोझ अधिक है अतः इनको लक्ष्यकार के सामने कहता ॥ ।

॥ ३ ॥

सुना है कि मलाबार से सागवान आदि लकड़ियाँ लाई जाती हैं । जहाँ कि लकड़ियाँ दरिया में (समुद्र में) पड़ी रहती हैं तब उनको एक डोरी से बाँधकर एक बन्धा भी मिथर चाहे उधर उनको घूमा फिरा सकता है । किन्तु जब लकड़ियाँ बाहर निकाली जाती हैं तब उन्हें उठाने के लिए अनेक आदमियों की जरूरत होती है । इस अन्तर का कारण क्या है । जब तक लकड़ियाँ दरिया में थी तब तक उनका आधार दरिया ही था । बाहर निकलने पर दरिया आधार न रहा । आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि आप लोग संसार व्यवहार का सारा बोझ अपने सिर पर ही ले लीये अथवा दरिया के समान किसी का सहारा ग्रहण करीये । यदि सारा बोझ अपने ऊपर ही ले लीये तो उनके भार में दब जाओगे अतः परमात्मा स्त्री दरिया पर अपना बोझ छोड़ दीजिये जिससे आपका काम पानी में लकड़ी के समान हल्का हो जाय ।

संसार व्यवहार में किस तरह रहना चाहिए यह बात एक उदाहरण में समझाता हूँ । वृक्ष पर बन्दर भी बैठते हैं और पक्षी भी बैठते हैं । अब वृक्ष के टूटने का अवसर आये तब किमको दुःख होगा । पक्षी तो कह सकते हैं कि हम वृक्ष के ही सहारे नहीं हैं, हमारे पंख हैं, अब तक वृक्ष कायम रहे हम पर बैठते हैं अब वह टूट जाता है हम अपने पंखों के सहारे उड़ जाते हैं ।

इसी प्रकार इस मेमार रूपी वृक्ष के सहारे दो प्रकार के आदमी बैठे हुए हैं । एक धर्म को जानने वाले और दूसरे न जानने वाले । धर्म के जानने वालों को अपना संसार गिर जाने का भय नहीं होता उन्हें आत्म विश्वास होता है कि हम केवल सही पुत्र धन कुटुम्ब भाति आदि के सहारे पर ही नहीं हैं, किन्तु हमें परमात्मा या अपनी आत्मा का भी सहारा है जो कभी नहीं टूटता । धर्मात्मा लोग संसार का सारा बोका अपने ऊपर नहीं समझते । वे परमात्मा के सहारे पर रहते हैं अतः संसार का भार उन पर ही तो भी वह पानी में लकड़ी के समान बहुत हल्का होगा । आप लोग भी संसार को नाशवान् मानते हुए धर्म की सेवा करोगे तो यह संसार आपके लिए भार रूप न होगा और आप इसके नीचे न दब सकोगे ।

सुदर्शन चरित्र—

धर्म का सहाय किस प्रकार केना चाहिए यह बात सुदर्शन-चरित्र द्वारा बताया है ।

कला बहचर अल्पकाल में सीख हुआ विद्वान् ।

प्रौढ़ पराक्रमी जान पिता ने किया विवाह विधिठान ॥ रे धन ॥

संसार की सब आदि मिल जाय किन्तु यदि शील न हो तो सब आदि धूल समान है । दूसरी और केवल शील मिल जाय और दुनिया की कोई आदि न मिले तो भी कुछ दर्जे नहीं है । चिन्तामणी मिल जाने पर सैर दो सैर चनों की क्या कमी रह सकती है । दुःख है कि आज कल लोग शील को बड़ा नहीं मानते भोग को बड़ा मानते हैं । भोग की सामग्री न मिलने पर रोने लगते हैं ।

शील का अर्थ है सदाचार ! सदाचार का अर्थ है पापों से बचकर रहना । संश्लेष में हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और मदिशपान ये पाँच पाप हैं । इन पाँचों में प्रायः सब पाप आ जाते हैं । जिसमें ये दुर्गुण नहीं होते उसमें दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता । दीपक के होने पर अन्धकार नहीं रहता उसी तरह शील के होने पर कोई पाप नहीं रहता । मगर जो कुछ होता है वह पुरुषार्थ से होता है । यह कथा इसी तत्त्व पर अवलम्बित है । पूर्व भव में सुदर्शन ने अल्पकाल ही में विनिय पुरुषार्थ द्वारा बहुत विकास कर लिया था । मगरी तौर से देखने में मादूम होता है कि नवकाम के भोगों रहने से उसको

मृत्यु होगई । किन्तु बात यह नहीं है । आगे भिन्न जाति सिद्धि का वर्णन किया जायगा वह नवकार संज्ञ के प्रताप से ही सुदर्शन को प्राप्त हुई है ।

पांच भागों और अठारह देश की दासियों द्वारा उसका लाटन पालन और सामान्य शिक्षण हुआ था । जब वह आठ वर्ष का हो गया तब उसके पिता ने शिक्षा पढ़ाना आरम्भ कर दिया । एक कवि ने कहा है—

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पालितः ।

न शोभते सभामध्ये हंस मध्ये बन्धो यथा ॥

ये माता पिता अपनी संतान के शत्रु हैं, जो उसे नहीं पढ़ाते । वह संतान, हंसों की पंक्ति में बगुल जैसे शोभा नहीं पाता, वैसे ही सभा में शोभित नहीं होता । आप लोग अपनी संतान को हम जैसी बनाना चाहते हो या बगुल जैसी । यदि हम जैसी बनाना चाहते हो तो उसे विद्या पढ़ाओ और संस्कारी बनाओ । आप लोग कह सकते हैं कि हमारे राजकांस्ट में सब लोग पढ़े लिखे हैं यहां अनेक स्कूल हैं अतः यह उपदेश यहां व्यर्थ है । किन्तु जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी विद्या कैसी है, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये ।

सा विद्या या विमुक्तये

विद्या वह है जो मुक्त करे । बन्धन से छुड़ाये । किस के बन्धन से छुड़ाये ? विषय विकार और पाप के बन्धन से । आधुनिक शिक्षा ऐहिक जीवन की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है वह पारमार्थिक जीवन की क्या रक्षा करेगी । इस प्रेरणार्थक एक साथ बंगाल में जा रहे हो, मार्ग में कोई बदमाश उन्हें चोटने लगे तो क्या वे अपना रक्षण कर सकते हैं ? अगर तो न जायेंगे ? मुना है एक साथ के अंग से साठ आदमी मर गये । यदि उनमें एक भी आत्मा बची होता और अपना अंग देकर भी दूसरों को बचा सकता तो सब जी मृत्यु न होती । आत्मकल बाने बनाने कां बहून है । कहा भी है—

‘आओ भियांजी म्नाना म्नाओ, कजो बिस्मिद्वाह हाथ पुलाओ ।

याओ भियांजी छप्पर उटाओ, हम बुद्धे जवान मुलाओ’ ॥

इस कहावत में बताया है भियांजी म्नाना म्नाने के समय तो जवान ये मगर छत उटाने के वन चढ़े बनगये । इसी प्रकार सकृद्वार बहुत है मगर काम करने वाले थोड़े हैं ।

ही कमबोर है । अब धर्म की बात कही जाती है तब सिर चढ़ने लगा जाता है । धर्म कोई गहन वस्तु नहीं है । विवेक पूर्वक बुरे कामों से बचना और अच्छे कामों से संवर मोक्ष धर्म है । आँख और कान से अच्छे दृश्य और अच्छी बातें भी सुनी जा सकती हैं और बुद्धि भी विवेक से धर्म है ।

गुदरीन थोड़े अंश में ७२ कलायें सीखकर होशियार होगया । बड़ी उम्र वाले जिस बात को बहुत समय में नहीं सीख सकते उसी बात को छोटी उम्र वाले जरूरी सीख सकते हैं । बड़ी उम्र वालों के दिमाग में सांसारिक प्रश्नों का बहुत भार रहता है और छोटे बच्चों का दिमाग साफ रहता है । दूसरी बात पूर्व जन्म का संस्कार भी जन्मी विद्या ग्रहण करने में कारण है । जिसने पिछले जन्म में विद्याप्ययन किया है वह इस जन्म में थोड़े परिश्रम से बहुत अधिक ग्रहण कर लेता है । बहुत से लोग चोर परिश्रम करने भी कुछ पद नहीं रख सकते । इस अन्तर का कारण पूर्व जन्म का संस्कार है । पूर्व जन्म के संस्कार के मोरमे इस जन्म के प्रयत्न की कमी न भूलना चाहिए । इस जन्म में तब प्रयत्न करना चाहिए ताकि भविष्य के लिए नींव बन जाय । निधन और व्यवहार दोनों को साथ रखकर चलना चाहिए । ऊपर चढ़ने के लिए सिढ़ी की जरूरत होती है, अगर पांव हों तब सिढ़ी काम देती है । दोनों के होने पर काम बनता है । जिस वृक्ष का बीज ही बिगाड़ा हुआ हो उसका सुधार करना कठिन है । किन्तु जिसका बीज अच्छा है केवल वृक्ष में ऊपरी खुराबी है उसका लताओं द्वारा सुधार शक्य है । यही बात संस्कार या पूर्व जन्म की पूँजी के विषय में भी है ।

अब कोई यह बड़े कि हमारा पूर्व जन्म तो बीत चुका है अतः इस जन्म में तो बड़ी होया जो रेश पद चुकी है । किन्तु यह बात ठीक नहीं है । अगर आस्तिक है नास्तिक नहीं । अगर बकान बनाने हैं वह केवल अपने लिए नहीं बनाने अगर माँही पीढ़ी का भी खपाक रखते हैं । इसी प्रकार धर्म करने वक्त या विद्याप्ययन करने वक्त यह खपाक रखना चाहिए कि इस जन्म में नहीं तो आपन्दा जन्म के लिए मुहूर्त काय प्रायण । 'कृतं न विनश्यति' करबी का फल वृषा नहीं जाता । फल मिटने में देरी हो सकती है । मुग्धा हुआ मीठा हुआ मंत्र उम जन्म में फलित न हुआ तो क्या हुआ । अगले जन्म में मंत्र के प्रकाश में ही उसे मंत्र मुयेगा मित्रा है । यदि सेठ भी उसे कुछ उपक कर मंत्र न

कहते हैं, कि कुछ भाई कहते हैं शुद्ध मंत्र के अधिकारी नहीं होते, तो क्या
 शुद्ध मंत्र भव मुखर सकता है ? कदापि नहीं ! धर्मात्मा लोग ऐसा नहीं करते । वे खुद
 शुद्ध होते हैं और दूसरों को भी मुखी बनाने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं । आप लोग स्वयं
 शुद्ध हो और शुद्ध विचार रखो तथा दूसरों के लिए भी यही करेंगे तो कल्याण है ।

राजकोट

२८-७-३६ ए

व्याख्यान

ॐ

❀ राजा का आश्चर्य ❀

२ जीवा विमल जिनेश्वर सेविये ॥ प्रा० ॥

परमात्मा की प्रार्थना करते समय भक्त को मन में कैसा भावना स्वर्ग की चाहिए, यह बात इस प्रार्थना में बताई गई है। कहा गया है, हे आत्मन् तू अपनी पूव स्थिति की याद कर। पूर्व स्थिति का स्मरण करने से बहुत लाभ होता है, उन्नति होती है। पहले कहा कि उस स्थिति में रहा, इसका विचार करने से सम्पन्न होगा कि कितना कठिनाई में यह सब प्राप्त हुआ है। वर्तमान भव की दुम बीष, पक्षम पक्षम वर्ण की आयु को पक्षम तर्ज देकर उचित उपयोग में लाने की बुद्धि, पूर्व भव का सम्मरण करने से पैदा होने है। देव ब्रह्म उत्पन्न होने पर पक्षी विचार निश्चित रूप से उपयोग कि—

२ जीवा विमल जिनेश्वर सेविये ।

हे जीव ! तू भगवान् विमलनाथ की सेवा कर । सेवा करने के लिये प्रार्थना में गया बताया है कि मोहनी कर्म को नष्ट करके-क्षय करके सेवा कर । प्रार्थना के समय मनमें दन वस्तुओं को तुच्छ मान । उदाहरणार्थ आपके पास एक रुपया है । आप उस रुपये का त्याग नहीं कर सकते । किन्तु यदि रुपये की एवज में मोहर मिलती हो तो आप रुपये का त्याग कर सकते हो । यदि रत्न मिलता होतो आप मोहर को त्यागने में भी हिचकिचा-इष्ट न करोगे । इसी प्रकार यदि परमात्मा की भक्ति मिलती होतो उसके लिए सर्वस्व सब कुछ त्यागने के लिए उत्तम रहना चाहिए । भक्ति के सामने जगत् की सब जड़ वस्तुएं तुच्छ हैं । जो कुछ होता है करने से होता है कोरी बातें बनाने से कुछ नहीं होता । मैं कहूंगा तो मुझे लाभ होगा और आप करोगे तो आपको । मैं तो जो बात है, आपके सामने रख रहा हूं । एक आदमी परोसने का काम करता है । यदि वह सब को परोस दे और खुद न खाये तो वह भूखा ही रहेगा । परोसने वाले को क्या लाभ हुआ । इसी प्रकार-परोसने वाले परोसदे और बीमारे वाले कंथते रहें भोजन का उपयोग न करें तो भी परोसना व्यर्थ हो जाता है ।

मोहनी कर्म नाश करके प्रार्थना करने से बचे हुए मोहनी कर्म का भी नाश हो जाता है । पहले धन स्त्री पुत्रादि पर का मोह हलका करके भगवान् की प्रार्थना करिये । प्रार्थना करने से मोहनीय कर्म का अवांछित भ्रम भी नष्ट हो जायगा और आप भगवान् यन जाओगे । यदि आप सम्पूर्ण मोह को न छोड़ सकी तो कम से कम सांसारिक कामों की मुख्य मत मानो उन्हें गौण समझो । आन तो प्रभु प्रार्थना गौण हो रही है और दुनियादारी के काम मुख्य बन रहे हैं । यही भूल है । आप इस आदत को बदल दीजिये । प्रार्थना को मुख्य बनाईये और दुनियादारी को गौण । प्रार्थना के समय सांसारिक पदार्थों में मे ममत्व बुद्धि को हटा दीजिये ।

शास्त्र चर्चा—

परी बात अब शास्त्र द्वारा बताया है । राजा श्रेष्ठिक-अनाथी मुनि से पूछता है कि आपने मेरे जीवन में दोषा क्यों अंगीकार की है । अनाथी मुनि ने उत्तर दिया कि मेरा कोई नाथ न था, मैं अनाथ था, अतः दोषा ली है । मुनि का उत्तर सुनकर राजा बहुत चकित हुआ ।

तथा सो पहसिओ गया, मेरिओ भगराहिओ ।

एवं ते इदितमन्तस्म, कइं राहो न विझई ॥ १० ॥

मगधदेश का अधिपति राजा श्रेष्ठिक मुनि का उत्तर मुनिकर हँसने लगा और कहने लगा कि इस प्रकार के ऋद्धिसम्पन्न तुम्हारे नाथ कैसे नहीं है । यहाँ श्रेष्ठिक शब्द से राजा का परिचय हो जाने पर भी मगधाधिप शब्द का प्रयोग इस लिए किया गया है कि मुनि के उत्तर से हँसने वाला व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं है किन्तु मगध देश का मालिक है । कुछ योग पुनरुक्ति दोष को दूर करने की कोशिश में रहते हैं गम्भीरों ने जान बूझकर पुनरुक्ति का प्रयोग किया है । माता जिस प्रकार बड़े प्रेम से बार बार एकही बात को अपने बच्चे को समझाती है उसी प्रकार गणेश्वर भी बार बार एकही बात को समझाते हैं जिससे जन साधारण मो शब्दों की गहन बातों को हृदयंगम कर सकें । दूसरी बात साधारण और विशेष व्यक्तियों के हँसने में भी अन्तर होता है ।

हँसकर राजा कहने लगा कि आप जैसे ऋद्धिसम्पन्न व्यक्ति को कोई नाथ न था यह बात मानने में नहीं आती । अब पहले यह जान लेना चाहिए कि ऋद्धि किसे कहते हैं । ऋद्धि दो प्रकार की होती है । १ बाह्य ऋद्धि २ अन्तरंग ऋद्धि । बाह्य ऋद्धि में घन धान्यादि का समावेश होता है और अन्तरंग ऋद्धि में शरीर की स्वस्थता और इन्द्रियों का पूर्ण विकसित होना है । मुनि के पास उस वक्त बाह्य ऋद्धि न थी किन्तु अन्तरंग ऋद्धि थी । उनकी आकृति बड़ी अच्छी थी । कहावत है कि 'यत्राकृतिस्तत्र गुणाः वसन्ति' यहाँ सुन्दर आकृति हो वहाँ गुण निवास करते हैं । और आकृति गुणों को कष्ट देती है 'आकृतिर्गुणान् कथयति' । आकृति शुद्ध होने से गुण भी शुद्ध होते हैं । जिनकी आँखें बड़ी हो और उनमें लाल डोरे पड़े हो, कान लम्बे, प्रशस्त वक्षस्थल, चौड़ा कपल और पयायोग्य प्रमाण युक्त इन्द्रियाँ हो, वह गुणवान भी होगा । यही बात सोचकर राजाने कहा कि ऐसे व्यक्ति का कोई नाथ न हो यह कैसे संभव हो सकता है ।

इस विषय में टीकाकार ने अपना अभिप्राय बाहिर किया है कि जहाँ सुन्दर आकृति हो वहाँ गुण निवास करते हैं और जहाँ गुण हो वहाँ लक्ष्मी भी निवास करती है । लक्ष्मी गुणवान् को ही चरती है, गुण हीन को नहीं । आप पूछ सकते हैं कि बहुत से गुण हीन और निकम्मे लोगों के पास भी लक्ष्मी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है । इसका सामान्य उत्तर यह है कि आपको उस व्यक्ति में गुण न दिखाई देते हों किन्तु कम से कम व्यावहारिक गुण तो उसमें होंगे ही । इसके बिना न तो वह लक्ष्मी अर्जन कर सकता है और न उसका रक्षण हो । यदि किसी लक्ष्मीवान् में दूसरों को अपनी मोटर की फाट में न आने देना जिनना भी गुण न होतो उसके पास लक्ष्मी कैसे ठहर सकती है । फिर तो उसे

केल की हवा खानी पड़ेगी । बहुत से पड़े लिखे लक्ष्मीवालों की टोका किया करते हैं मगर उनमें नौकरी करने का ही मादा होता है, व्यापार करने के लिए जिस हिम्मत और गुणों की आवश्यकता होती है । वे उनमें नहीं होते अतः विद्यावान् होते हुए भी धनवान् नहीं बन सकते । यहाँ व्यावहारिक गुणों की बात चल रही है । हेय उपादेय की बात नहीं चल रही है ।

हाँ, तो यहाँ गुण हैं वहाँ लक्ष्मी है । जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ आशा भी चलती है । लक्ष्मीवान् के अनेक नौकर चाकर आदि होते हैं जो उस की आशाओं का पालन करते हैं । आशा का पालन होना ही राज्य है । जिस की आशा का पालन होता है वह राजा है । राजा मुनि से कहता है कि आपकी अनाथता मालूम नहीं पड़ती । बल्कि आप श्राद्ध संपन्न दीख रहे हैं । खैर मैं इस पंचापत में नहीं पड़ना चाहता कि पहले आप कैसे थे । यदि आपने अनाथ होने के कारण दीक्षा ग्रहण की है तब तो दुःखी होकर संपन्न लिया है और दुःख पूर्वक लिए हुए संपन्न का निर्वाह कब तक हो सकता है । अतः

होमियाहो भयन्ताणं, भोगे भुञ्जहि संजया ।

मित्रनाशपरि बुडो, भाणुस्सं खु सुदुन्तहं ॥ ११ ॥

हे मुनिभर ! मैं आपका नाथ बनता हूँ और आप मित्र शक्ति से परितृप्त होकर भोग भोगिये । मनुष्य जन्म मित्रता बड़ी दुर्लभ बात है । आपकी यह मित्रता हुआ है अतः सांसारिक भोग भोगकर इसका सदुपयोग करिये । मैं गगनाधिप हूँ । मेरे यहाँ पर किसी बात की कमी नहीं है । मेरे नाथ बन जाने से आपका सब दुःख दूर हो जायगा । जिस दुःख से दुःखी होकर आपने यह संपन्न प्राप्त किया है, वह दुःख, आपका नाथ बन कर मैं मिटा देना चाहता हूँ ।

यदा राजा धेरिक पागल था तो एक संपन्न धारी मुनि की सन्ध्या की क्षुद्र भेष भोगने के लिए निमंत्रित कर रहा है । राजा पागल न था । इस कथन का क्या रहस्य है और गुरुधरो ने इन्हीं शब्दों में क्यों स्थान दिया है, यह बात समझनी चाहिए । राजा आप देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास भोग भोगने की सम्पत्ति मौजूद है उसकी भोगों के लिए कोई मनुहार नहीं करता किन्तु जिसने भोगों का त्याग कर दिया है उसकी मनुहार करने वाले बहुत मिलेंगे । वैसे अनेक कान्दनी इधर उधर दौड़ते हैं, उन से कोई नहीं कहता कि चलो हमारे यहाँ पर रहना किन्तु पड़े कोई दीवारों का शय को उन को अपने

यहाँ के जाकर यह कहा जाता है कि ॥१॥ आपका इन्तजाम कर देंगे और क्यों यह कटि-
घ्नत अंगीकार कर रहे हो। यह भोग के त्याग की महिमा है। जिसने दिल से भोगों का
त्याग कर दिया है उसके ईर्दगिर्द भोग चक्कर काटा करते हैं किन्तु सच्चे त्यागी महान्त
वमन किये हुए को पुनः नहीं अपनाते। जो भोगों के लिये लालापित रहता है भोग उससे
दूर मागते हैं। जो लाओ, लाओ, करता रहता है उसे वह वस्तु नहीं मिलती और न वैसी
मनुहार ही उसकी होती है।

राजाने मुनि से कहा कि आप चालिये और मेरे राज्य में देश आराम काजिये।
आप यह न खयाल कीजिये कि मैंने घर बार और कुटुम्ब कबीला छोड़ दिया है अतः अब
किनके साथ रह कर भोगोपभोग भोगूंगा। आपको मित्र भी मित्रों और ज्ञाति भी। आपने
दीक्षा लेकर कोई बुरा काम नहीं किया है जिससे कि मित्र और ज्ञाति वाले आप से धृष्टा
करने लगे। मित्र और ज्ञाति के लोग आपको आदर की दृष्टि से देखेंगे और आपका
सम्मान करेंगे। वे यही कहेंगे कि अच्छा हुआ सो समय छोड़ दिया और हमारे में
आ मित्र हो। मैं आपको यह बात किसी अन्यकारण से नहीं कह रहा हूँ किन्तु मनुष्य
जन्म की दुर्लभता का खयाल करके कह रहा हूँ। इस दुर्लभ मनुष्यजन्म को भोगभोग
बिना वृक्ष खो देना ठीक नहीं मान्य होता।

आमकल भी अनेक लोगों का यह विचार है कि साधु बन कर जीवन का सत्या-
नारा करना है। अच्छा खाना पहनना और नवीन आविष्कार करना, इसी में जीवन की सार्थ-
कता है। साधु तो इनके त्याग का उपदेश देते हैं अतः उनके पास जाकर बतल जाया
करना है। ऐसे लोगों की दृष्टि में भोग भोगना और दुनियाँ को अपनी कुछ देन दे जाना
ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है श्रेष्ठिक राजा भी यही बात कह रहा है। यह विषय भोग में
ही जीवन की उपयोगिता समझता है। यह बात तो सोलह आना सत्य है। कि मनुष्य जन्म
परम दुर्लभ है। किन्तु इस बात में बड़ा विवाद है कि इसका उपयोग भोग भोगने में करना
चाहिये अथवा भोगों का त्याग करके ईश्वरमय बन जाने में करना चाहिए।

एक पक्ष का है कि मनुष्य जन्म, अच्छे वस्त्र बनाने, कल कारखाने खोलकर जीव-
नोपयोगी साधन सामग्री बनाने तथा सुन्दर भवनों का निर्माण करके उनका उपभोग करने के
लिए मिला है। यदि मनुष्य यह काम न करेगा तो क्या पशु करेंगे? क्या सुन्दर बर्तों और
भवनों का निर्माण पशु करेंगे? हवाई महान और रेलगाड़ी का आविष्कार मनुष्य ही कर
सकता है और वही उनका उपयोग कर सकता है।

दूसरे पक्ष में ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य जन्म की सार्थकता अष्टे वस्त्र मकान और सिर आविष्कार करने मात्र में ही नहीं है । ये काम तो पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी कर सकते हैं । मनुष्य जन्म की विशेषता इसी बात में है कि जो काम मृष्टि के अन्य प्राणी नहीं कर सकते वह काम करना । इसी जहाज अभी चले हैं किन्तु पक्षी पक्ष से आकाश छूटपन करते हैं और वह भी किसी का सहायक के बिना स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं । इसी जहाज में पेट्रोल खत्म होते ही नावें आकर गिरजाता है किन्तु पक्षियों को पेट्रोल की भी आवश्यकता नहीं होती । मनुष्य इधर उधर से कपास ला कर कपड़े बनाने में अपनी श्रेष्ठी बघारता है किन्तु कर्तव्य-जिव-मनु ऐसे हैं जो अपने शरीर में से ही तन्तु निकाल कर मनुष्य हत वस्त्र से सुन्दर वस्त्र बना लेते हैं । आप कितना भी पने पोत का कपड़ा बनाइये मूल्य दर्शक मन्त्र से उस में छेद दिखाई देगे किन्तु मकड़ी ऐसा काम बनाती है जिस में छेद नहीं दिखाई देता । आपके भयनों से भी बड़ कर कीड़े सुन्दर वस्त्र बना देते हैं । दीमकों को बाँधी इतनी ऊंची होती है कि मनुष्य का हाथ भी नहीं पहुँच पाता । दीमक कहां से मिट्टी निकाल कर कहीं चढ़ाती है और कितना सुन्दर घर बनाती है । चिड़िया कैसा अच्छा मकान बनाती है । वह मकान में ऐसे २ एक रखती है कि देखकर दंग रह जाना पड़ता है । उसके मकान में प्रभूतिगुह अलग होता है, भोजन रखने का गृह अलग होता है और बच्चों का घर अलग होता है । आरक्त मकान आपके शरीर के प्रमाण में अधिक से अधिक दस गुना बढ़ा होगा किन्तु उसका मकान उसके शरीर प्रमाण में कई गुना अधिक बढ़ होता है ।

अब सही कहा और आविष्कार की बात । क्या मनुष्य की मर्यादा की बात । मनुष्य में कम है । उसकी कला देवता आधुनिक वैज्ञानिक लोग भी दंग रह जाते हैं । मस्तिष्क जिस प्रकार सब घर बनाकर बनाती है, मस्तिष्क मूल्य मात्र देख कर ही बनाये हो । किम प्रकार मस्तिष्क बनाकर हमने मनुष्य बना है । कम से कम मस्तिष्क लगाना है और अधिक से अधिक मनुष्य लगाना है । अब मस्तिष्क लगाना है तो सब मिलकर एक साथ लगाना है और सब मनुष्य लगाना है तो भी एक साथ लगाना है । किन्तु एक मनुष्य इसके काम है । क्या आपकी कला इनकी कला से बड़ कर है ।

मनुष्य कहने का घर है कि यदि मनुष्य इसी बात में अपनी विभिन्न कला है कि वह सुन्दर वस्त्र मकान के बना सकता है तो वह उसकी मूल्य है । मनुष्य और कीड़े मकोड़े भी घर बना कर लेते हैं और कर्म कर्म मनुष्यों के काम से ही मनुष्य सुख ।

इश्वर के पुटुगल टट्टाकर उधर रखना और अपनी कृति या कला पर अभिमान करना मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है वस्तुतः मनुष्य जन्म की सार्थकता आत्मा से परमात्मा बनने की कला में है । यह काम मनुष्य जन्म के बिना नहीं हो सकता और यही कारण है कि ज्ञानियो ने मनुष्य जन्म को मद्दान् दुर्लभ बताया है । यदि आत्मा से परमात्मा बनने के लिए प्रयत्न किया जाय तो मनुष्य जन्म सार्थक है अन्यथा उसकी कोई विशेषता नहीं है । भक्त नुकाराम कहते हैं ।

अनन्त जन्म जरी केन्या सपराशि तरीहान पवसी मथे देह ऐसा हा निदान ।
लागलासी हायी त्यांची केली भाही भाग्यहीन ॥

अर्थात् अनन्त जन्म तक पुँपपराशि एकत्रित करने पर यह मनुष्य जन्म निष्फला है । पुष्पबल से यह दुर्लभ मानव देह हाथ में आया है फिर भी भाग्यहीन व्यक्ति मिट्टी की तरह इसको खो देते हैं ।

भगवान् विमलनाथ की प्रार्थना में कहा गया है कि जीव सूक्ष्म निगोद से बादर निगोद में, बादर निगोद से स्थावर योनि में अर्थात् पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में जन्म लेता है । फिर वे इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय में क्रमशः जाता है । पंचेन्द्रिय में भी मनुष्य की योनि बड़े भाग्य से ही प्राप्त होती है । मनुष्य योनि के साथ अर्य क्षेत्र और उत्तम कुल का योग मिलना और कठिन है । यदि यह भी योग मिल जाय तो सन्तुष्ट और तदनुकूल आचरण होना सब से कठिन है । मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी कठिन ममिल को तै करने में है । धर्माचरण अथवा जीव से शिव बनने का काम इसी दुर्लभ देह से सम्भव है अतः जीव से शिव बनने में ही मनुष्य देह की सार्थकता है । भोग भोगने में मनुष्य जीवन वृषा बरबाद हो जाता है कोई भी बुद्धिमान आदमी स्वयम्भू चन्दन को चूँवें में बलाना पसन्द नहीं करेगा । मानव देह के द्वारा भोग भोगना, वाचना चन्दन को मट्टी में मँडकना है । यह इसका बेहतर उपयोग नहीं है । राजा श्रेष्ठिक ने अपने विचारों के अनुसार अनायी मुनि को भोग भोगने के लिए प्रार्थना की है । मुनि के उत्तर को सुनकर राजा आश्चर्य चकित होकर मुस्करा रहा है । और राजा की प्रार्थना सुनकर मुनि भी मुस्करा रहे हैं । अनायी भदना पत्र लेकर दोनों मुस्करा रहे हैं । मुनि तो यह विचार करके मुस्करा रहे हैं कि जो स्वयं अनायी हो वह दूसरों का क्या नाथ बनेगा । और राजा इस लिए मुस्करा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को नाथ न मिथ्या बड़ी ताज्जुब की बात है । राजा के दृष्टा नाथ बनेने के लिए की गई प्रार्थना का मुनि क्या उत्तर देने हैं यह जान आगे बताई जायगी ।

सुदर्शन-चरित्र !

अब मैं सुदर्शन की बात कहता हूँ । सुदर्शन की कथा साधुता की कथा है । उसे सुन कर अल्प भी भोगों से निवृत्त होने के लिये प्रयत्न कीजिये । एक क्षण प्रगति न कर सकी तो धीरे २ आगे बढ़िये ।

कला बहत्तर अल्प काल में, सीख हुआ विद्वान् ।

प्रोढ़ पराक्रमी जान पिता ने, किया व्याह विधि ठान ॥१६॥ धन॥

रूप कला योचन वय सरीखी, सत्य शील गुणवान् ।

सुदर्शन और मनोरमा की, जोड़ी जुड़ी महान् ॥ १७॥ धन० ॥

संसार की बातों को गौण और आत्म-वत्स्याग की बातों को मुख्य कैसे बनाना यह बताने के लिए ही यह कथा है । संसार में शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की शिक्षा की जरूरत पूरी है किन्तु शास्त्र कहते हैं कि इन सब शिक्षाओं को गौण बनाकर आत्म—वत्स्याग अर्थात् आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत को मुख्य बनाओ । आजकल इस बात में उल्टा बर्ताव हो रहा है अब संसार बहुत दुःखी है ।

इस कथा का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है शील—सदाचार । कुछ लोग कहते हैं कि साधु लोग किस काम के । रोटी खाकर पड़े रहते हैं । यदि कोई साधु खाकर पड़ा ही रहता है और आत्म—वत्स्याग नहीं करता वह सचमुच निरक्षमा है किन्तु जो साधु आत्म वत्स्याग और जगत् वत्स्याग के लिए कठिनिष्ठ प्रयत्न करते हैं वे अक्षर रूप नहीं हैं । ऐसे महात्मा प्रकट रूप से न भी चोखते हों फिर भी वे संसार के लिए बड़े उपयोगी हैं । ऐसे महात्माओं का नहीं खरप रस्यो हो बड़ा आनन्द ही आनन्द है । आप वह महात्माओं को भूला दें अगर महात्मा आपको नहीं भुला सकते । उचित तो यह है कि आप सब साधुओं को न भूलाओ । साधुओं की दृष्टा से ही आम आप इस स्थिति में हो । इतने पर भी यदि कोई बड़े कि साधुओं की जरूरत नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि चोर जार और ब्याभिवारी की तो जरूरत है और साधुओं की जरूरत क्यों नहीं है । साधुओं के होने से ही संसार में शान्ति बनी हुई है अन्यथा सूर्य पृथ्वी को तपाकर प्रवही बना डालेगा । साधुओं के सत्य के प्रभाव से पृथ्वी ठिकी हुई है । 'सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः' सत्य से पृथ्वी ठिकी हुई है और सत्य के प्रभाव से ही सूर्य

तपता है। साधुओं के प्रताप से ही आम सुदर्शन का चरित्र गाया जरहा है। साधु की कृपा से ही सुभग सुदर्शन बना है। अतः साधुओं की निन्दा करना छोड़कर उनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लीजिये। साधु लोग ससार समुद्र में पुल के समान हैं। किसी नदी पर जब पुल बना दिया जाता है तब एक चींटी भी सुगमता से नदी पार कर सकती है नहीं तो हाथी भी कठिनाई से पार कर पाता है।

सुदर्शन बहत्तर कलाएं सीखकर नौजवान हो चुका है। पहले के जमाने में जब तक लड़का कलाएं न सीख लेता और उसके सोते हुए सातों अंग जागृत न हो जाते तब तक उसका विवाह नहीं किया जाता था। इसके पूर्व विवाह कर देना बहुत हानिप्रद है।

बाल विवाह से न केवल आध्यात्मिक हानि होती है मगर व्यावहारिक और शारीरिक हानि भी होती है। मान लीजिये कि एक गाड़ी में पचास जवान आदमी बैठे हैं और दो छोटे बड़ड़े उसमें जुड़े हुए हैं। क्या ये बड़ड़े उस गाड़ी के भार को खींच सकते हैं? और क्या ऐसी गाड़ी में सवार होने वाले दयावान् कहे जा सकते हैं? कदापि नहीं। इसी प्रकार किसी का विवाह सम्बन्ध जोड़ना भी संसार व्यवहार का भार है। छोटे बच्चों को इस सम्बन्ध में जोड़ देना और धारणी बन कर विवाह कराना दयावानों का काम नहीं हो सकता। समझदार और दयावान् ऐसी शादियों में शरीक नहीं सकते। क्या कोई भाई इस विचारों का है जो इस बात की प्रतिज्ञा ले कि मैं मोल्ह वर से कम उम्र के लड़के और तेरा साथ से कम उम्र की लड़की की शादी में लड़ूँ न खाऊँगा? कन्या और वर को बड़ी मुशिक्षा की जरूरत है। आसकल आधिर तौर पर लग होने के पूर्व ही कन्या और वर का शारीरिक सम्बन्ध होने की बातें सुनने में आती हैं। यह अष्टाचार है। यूरोप में कुमारिकाश्रम खुले हुए हैं, जहां विवाह के पूर्व होने वाली संतानों का पालन होता है तथा वही पर कुमारिकाएँ बच्चे पैदा कर डालती हैं। भारत में ऐसी बात तो नहीं है फिर भी कालेशों में कुछ क्रिस्ते बनने ही हैं। बाल विवाह निषेध का महामंद ही यह है कि अममय में वीर्य न नष्ट हो।

मेरे लिए कई लोग कहने हैं कि मैं अमेरी भाषा की टीका करता हूँ। किन्तु वस्तुतः मेरा अमेरी भाषा से कोई विरोध नहीं है। बल्कि शास्त्र में भी यह बात आई हुई है कि बच्चे की शिक्षा के लिए अठारह देश की दायियाँ रखी जाती थी। अर्थात् भिन्न २ देशों की माताएँ सीखने का कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि किसी देश

काम हो वही उसे करना चाहिए । आज स्थिति बदल रही है । पुरुषों का काम स्त्रियों मौम्या ना रहा है । इसमें हानि है । मुना है कि हानि को महसूस करके हिटलर ने ति को घर लौटने और घर का काम करने की आज्ञा दी है । स्त्रियों की उन्नति अपने कार्यों के करने में ही है । उनसे वे अपनी और भावी पीढ़ी महान् उन्नति माध सकती

स्त्रियों और पुरुषों को बहतर और चौमठ कलाएं सीखना बहुत जरूरी सूर्य और चन्द्रमा में कला न होने वे किम काम के । इसी प्रकार जिय ली हो वह किस कामका । कला सीखे बिना गृहस्थ जीवन की उन्नति नहीं हो

मुदर्शन बहतर कलाएं सीखकर घर आया । उसके सोते हुए सातों चुके थे । घर आने से सब लोग बड़े प्रसन्न हुए । सेटने कलाचार्य को इतना कि उसकी कई पीढ़ीयां खेती रहे । केवल पुरस्कार ही न दिया किन्तु उसका सेटने कलाचार्य से कहा, मैं आपका बड़ा पदसानमन्द हू । अपने मेरे पुत्र बना दिया है कि यह अपना जीवन सुख पूर्वक बीता सकेगा । आपने कोरी सिखाई है किन्तु विनय गुण भी सिखाया है मैंने कच्चे सोने के समान उसे था था आपने भूषण बना कर मुझे सौंपा है । आपका यह उपकार कदापि सकता ।

आजकल शिक्षा पूरी कर लेने के बाद लड़के अपने पिता को डंडा हैं । थोड़ा किताबी ज्ञान हासिल करके वे अपने को समझदार होंशियार और मानने लग जाते हैं अपने मां बाप का यथोचित आदर नहीं करते । यह शिक्षा उन्हें शिक्षा ऐसी मिळती है कि वे मां बाप से अपने को श्रेष्ठ समझने लगते बुनियाद को भूल रहे हैं । मुदर्शन के चरित्र में युवा और वृद्धों को नम्रहन

बच से मुदर्शन घर आया है तब से अनेक लोग अपनी अपनी साथ मुदर्शन का विवाह करने की मग्न सेठ के सामने रख चुके हैं । किन्तु ठाउते रहे । वे किसी योग्यनम कन्या की फिराक में हैं । आजकल सगई मामले में धन की प्रथम स्थान दिया जाता है । यदि कोई व्यक्ति धनवान् दे बातों की ताक स्वायल न किया जायगा । ' सर्व गुणाः कश्चनमाश्रयन्ते सच गुण सोने में मान लिए जाते हैं किन्तु इस विषय में श्राव क्या कहना है देकर मुनिवे । आता सूत्र में कहा है—

अग्निवपारं अग्निवपारं अग्नितावणं च मेवम् गुणो ववेयारं

अर्थात्—विद्वत् या मर्दान् में वर कन्या में जीवे जिन्हीं बच्चों का सम्पत्त करना पड़े। समस्त उस हो समस्त वर्ग और आश्रय हो, समस्त लाक्षण, रूप, धैर्य और गुण हो। यदि सब तिन सब कथित बच्चों का स्वयम् स्वरूप कन्या या वर का चुनाव कर तिन को तो लेनी बड़ी। तुम्हें तो अन्त्या जीवन कठिन मय बनाने का समझा जाती है। उस विधि में बच्चों का स्वयम् न करके वर कन्या को लेने देने से तत्काल देने तक का प्रश्न उत्पन्न होता है अर्थात् ऐसा लेना सदा मन्दम् में अन्त्या जीवन पूरा करेगा। उस घर में सुख का निवृत्त न होगा।

इन सब बच्चों का स्वयम् करके ही सेठ सुदर्शन की सगाई की बात टलता रहा। अन्त में मनोरमा नामक कन्या की बात उसके समने आई। यह कन्या सेठ की दृष्टि में सुदर्शन के योग्य बन पड़ी। तिरम सेठ ने विचार किया कि सुदर्शन की इस विषय में इच्छा है यह बन लेना चाहिए।

सगाई करने के पूर्व लड़के लड़कियों की इच्छा जान लेने का प्रयास बहुत अच्छा है। अन्तर्गत इसका पलन बहुत कम होता है। अन्तर्गत यह कहकर समझ कर गई है कि—‘होवे रोकड़ा तो परये डोकरा’।

मेरी सभा मूने सांझा नामक समय में एक पुरुष की दो पा तीन त्रिपां गुहार चुकी थी। वह दूसरी मारी करता कहता था। किन्तु कन्या की समने पसन्द किया था यह उसके मारी करने के लिए नहीं था। बहुतेरा समझाया गया किन्तु वह न मानी। अन्तर्गत एक छी के द्वारा यह सुनि रची गई कि सोने कांरी के बहुत से बेबर सात सुभे करकर के एक स्थान पर मजदिर गये और किसी बाले से उस कन्या की वही बुलवार के बेबर उसे दिखाये गये। उसे प्रतीक दिया गया कि यदि इस बाले से मारी कर लेगी तो इनके बेबर पानने को मिलेगी। बेबर देखकर मेरी कन्या बहुत में फल गई। उसकी मारी उस बाले के साथ ही गई। यों ही जैसे वह वह कन्या विवाह हो गई और उसका जीवन बड़े कष्ट में व्यतीत हुआ।

इस प्रकार केवल मारी के साथ विवाह होने से जीवन बड़ा दुःख हो जाता है। पहले बनने की बातें देखिये। सिला, सैली कादि का लखर हुआ था। कन्या अन्तर्गत बहुतमय था की पसन्द करती थी। यह वर की इच्छा उस मारी न मानी थी।

काम हो यही उसे करना चाहिए । आज स्थिति बदल रही है । पुरुषों का काम त्रियों को मैया आ रहा है । इसमें हानि है । गुना है कि हानि को महसूस करके डिट्थ ने त्रियों को घर छोड़ने और घर का काम करने की आज्ञा दी है । त्रियों की उन्नति अपने पोग कायों के करने में ही है । उसमें वे अपनी और भावी पीढ़ी महान् उन्नति माथ सकती है ।

त्रियों और पुरुषों को महत्तर और चौमठ काष्ण सौमना बहुत जरूरी है । यदि सूर्य और चन्द्रमा में कला न होतो वे किस काम के ? इसी प्रकार जिस रत्नी पुरुष में कला न हो वह किस कामका । कला सीमे बिना गृहस्थ जीवन की उन्नति नहीं हो सकती ।

मुर्दरीन महत्तर काष्ण सीमकर घर आया । उसके सोते हुए सानों भंग जागृत हो चुके थे । घर आने से सब लोग बड़े प्रसन्न हुए । मेरने कलवार्य को इतना पुरस्कार दिया कि उसकी कई पीढ़ियाँ जाती रहे । केवल पुरस्कार ही न दिया किन्तु उसका उपकार भी मना । मेरने कलवार्य से कहा, मैं आजका बड़ा पदमानमन्द हूँ । अपने मेरे पुत्र को ऐसा योग्य बना दिया है कि वह अपना भवनं मुक्त पूर्वक बीता सकेगा । आपने कोरी कला ही नहीं सिखाई है किन्तु विनय गुण भी सिखाया है मैंने कसे सोने के समान उसे आपने मुर्दरीन दिया था अपने भूतल बना कर मुझे मँगा है । आजका वह उपकार कदापि नहीं भूलना आ सकता ।

अजबल सिद्धा पूरी का लेने के बाद लटक आने लीला को दीक्षा समझने लगाने में । थोड़ा कितनी ज्ञान हासिल करने के अपने को समझदार होशियार और सारे गुण सम्पन्न मानने लगा करने हैं अपने सब बच का यौनिक आदर नहीं करने । यह सिद्धा का दाव है । उम्मे सिद्धा ऐसी निराल है कि वे सारे बच से अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं वे अपनी बुद्धिवाद को भुक्त रहे हैं । मुर्दरीन के परिवार में युवा और वृद्धों की नवीकरण लेनी पाँदिए ।

जब से मुर्दरीन का आया है तब से अनेक लोग अपनी अपनी जगहों के साथ मुर्दरीन का दिहाइ करने की सलाह देते के समझे इस मुद्दे हैं । किन्तु मेरनी सब को टुलने रहे । वे किसी योग्यजन कला की दिहाइ दे रहे हैं । अजबल लोहे सम्पन्न के समझे में सब की उन्नत स्थान दिया जाता है । यदि कोई उन्नति पदमन्द दे ना सब अर्थ करने की लाल आकाश न किए जायगा । 'सर्वे सुखाः कश्चनमात्रपन्ने' इत्येव के सब लाल लोहे के सब दिए हैं किन्तु इस विषय में लाल का कहना है में ना सब देखा मुने । इस लाल में कहा है—

भगवान् मेरीनाथ तीनसौ वर्ष की उम्र तक कुंवारे रहे थे क्या उन्हें क्या नहीं मिश्रती थी ! ऐसी बात न थी । किन्तु बिना स्वीकृति विवाह करना उन्हें इष्ट न था । आज बल लड़के लड़कियों से कौन पूछता है कि तुम्हारा अमुक के साथ विवाह करे या नहीं ।

सुदर्शन के पिता ने सुदर्श से पूछा कि पुत्र ! तुम्हारे योग्य क्या की सगाई की बात मेरे सामने आई है अतः तुम्हारी क्या इच्छा है सो बताओ । तुम्हारी स्वीकृति होती सगाई कर ली जाय । सुदर्शन क्या उत्तर देता है, यह आगे बताया जायगा ।

{ राजकोट
२१-७-११ का
व्याख्यान }

❖ मनुष्य शरीर ❖

33

“ ଅନଳ ଜିନିଷର ନିବ ନନ୍ଦ ॥ ପ୍ରା. ॥..... । ”

[illegible]

द्वारा शक्य नहीं है तब आप क्यों विवेचन कर रहे हैं। इसका उत्तर यह ही है कि मैं भी अपूर्ण ही हूँ। और अपूर्ण हूँ इसलिए वर्णन करना हूँ और आप लोग भी अपूर्ण हैं अतः अवगम्य करते हैं। इस प्रकार कह सुन कर अपूर्णता से पूर्णता में प्रवेश करना है। पूर्णता में पहुँचने का यह प्रयत्न है। पूर्णता कहीं बाहर से नहीं लायी है। पूर्णता हमारे भीतर छिपी हुई है, उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। सूर्य स्वयं प्रकाशी है उसी प्रकार आत्मा भी पूर्ण है। सूर्य पर जैसे बादल आ जाते हैं तब वह छिपा हुआ मान्य होता है उसी प्रकार आत्मा पर भी राग द्वेष रूप आवरण आ जाता है तब वह अर्ण्य ज्ञात होता है। आवरण हटते ही आत्मा पूर्ण बन जाता है। आत्मा स्वयं चिदानन्द स्वरूप है।

आत्मा के ऊपर जो आवरण लगे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए घबड़ाने की जरूरत नहीं है। उपाय और पुरुषार्थ के द्वारा यह शक्य है। उपाय और पुरुषार्थ करने से आत्मा के आवरण दूर होकर उसकी वास्तविक शक्ति प्रकट हो सकती है। गिन अनन्त नाथ की स्तुति की जा रही है वे भी एक दिन कर्म रूप आवरण से आवृत थे किन्तु पुरुषार्थ करके उन्होंने उस पर्दे को चीर कर दूर फेंक दिया। हम भी वैसा कर सकते हैं।

क्या पूर्णता प्राप्त करने के प्रयत्न में शरीर पालन की क्रिया को भूल दिया जाय ? शरीर पालन जरूरी चीज है। साधु भी शरीर पालन के लिए गोचरी करते हैं। गृहस्थों के पीछे संसार लगा हुआ है अतः सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर पूर्णता प्राप्ति के प्रयत्न में कैसे लग सकते हैं।

भाइयों ! इस प्रकार शरीर पालन का नाम लेकर अपने असली ध्येय को भुला देना ठीक नहीं है। शरीर का पालन न किया जाय ऐसा कोई नहीं करता। किन्तु जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में देखने की चेष्टा करनी चाहिए। मुख्य को मुख्यता और गौण को गौणता देनी चाहिए।

शरीर में ज्ञानी भी रहते हैं और अज्ञानी भी। आत्मा परमात्मा की मानने और न मानने वाले सभी शरीर में निवास करते हैं। दोनों प्रकार के लोगों का खान पान भी समान ही है। समान व्यवहार को बाने भी समान है। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में बड़ा अन्तर है। बड़ा अन्तर कौनसा है और किस विद्ययत्ना के कारण, यह अन्तर है यह समझने की बात है। शरीर और इंद्रियाँ समान होने पर भी ज्ञानी और अज्ञानी में बड़ा अन्तर है। और बड़ा अन्तर है समझ का। ज्ञानी जगत् को दूसरी दृष्टि में देखता है और अज्ञानी दूसरी

छूटे से। इतनी संतार में रहकर सब व्यवहारों का पालन करता हुआ भी संसार के पदार्थों में आसक्त नहीं रहता किन्तु अहानी फैस जाता है। इतनी हेय को हेय और उपादेय को उपादेय मनने हैं किन्तु अहानी उपादेय को हेय और हेय को उपादेय समझता है। समझ का ही फर्क है। साधु भी शरीर पालन करते हैं मगर उसके द्वारा पूर्णता प्राप्त करने के लिए ही शरीर पालन का नाम लेकर जो लोग असली ध्येय से दूर हटते हैं वे पूर्ण नहीं बन सकते। पूर्णता उनके दूर भगती है। समझ प्राप्त हो जाने पर संसार व्यवहार पूर्णता प्राप्त करने में बाधक नहीं हो सकता। इतनी को त्रिलोक का राज्य देने का लोभ बताया मगर तब भी वह अपने ध्येयको नहीं छोड़ता। वह अपने आत्मिक सुख के सामने तीनों लोक के राज्यसुख को भी तुच्छ समझता है। मतलब यह है कि अनन्त या पूर्ण बनने के लिए दिल की आति मिटाना आवश्यक है।

शान्त्र चर्चा—

राजा श्रेणिक मुनि से कह रहा है कि हे मुने ! आपको यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलता है, आप इसका अग्रमान क्यों कर रहे हैं। आपके इन सुन्दर कानों में कुण्डल कैसे अच्छे भौंगे। गले में हार कितना सुन्दर मालूम देगा। आप दिव्य शरीर को संपम धारा करके खराब क्यों कर रहे हैं। आप अनाप हैं तो मैं आपका नाथ बनता हूँ। चालिये मेरे राज्य में और भोग भोगिये।

मुनि का शरीर औदारिक शरीर है। उनको बिना भोगे और बिना परिश्रम के भोग का सामग्री और सम्पत्ति मिल रही है। आप लोगों की दृष्टि में क्या कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसे सुन्दर चीज (अवसर) को हाथ से छोड़ेगा। जिन भोगों के लिए मनुष्य लाला-पित्त रहता है और रात दिन जिनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न रतल रहता हैं वे भोग अनापस ही प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी मुनि उन और ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में मुनि राजा से कहते हैं कि हे राजन् ! मनुष्य जन्म की सार्थकता भोग भोगने में नहीं है मगर भोग त्याग करने में है। नागवत में कहा है—

नायं देहो देह भाजां नृलोके, कष्टान् कामानर्हन् विद्भुजां ये ।

हे मनुष्यो ! तुम्हारी यह देह भोग भोगने के लिए नहीं है। भोग तो गन्दगी खाकर जवन चीजने बले क्षुद्र प्राणी भी भोगते हैं। वे भी यह दावा करते हैं कि

मुनि भी राजा श्रेष्ठिक से यही बात कह रहे हैं कि हे राजन ! यह दुर्लभ मनुष्य देह भोग भोगने के लिए नहीं है । जो लोग इस देह को भोग भोगनेका साधन मानते हैं वे अनाथ हैं । तू देह को ऐहिक सुख भोगने के लिए साधन समझता है अतः स्वयं अनाथ है । जो खुद अनाथ हो यह दूसरो का क्या नाथ बनेगा ।

अप्यस्यावि अणाहोऽसि, सेणिया । मगहादिवा ! ।

अप्यस्या अणाहो संतो, कस्स नाहो भविस्ससि ? ॥ १२ ॥

हे मगधाधीप श्रेष्ठिक ! तू स्वयं अनाथ है । स्वयं अनाथ होता हुआ तू किसका नाथ बनेगा !

‘यह शरीर भोग भोगने के लिए है’ ऐसी भावना आते ही आत्मा गुलाम और अनाथ बन जाता है । भोग की सामग्री इकट्ठा करने के लिए उसे अनेक खटपट करनी पड़ती है । किसी की खुशामद, किसी की गुलामी, किसी के द्वारा भली बुरी बातें सुनना आदि सब कुछ करना पड़ता है । मनुष्य समझता है कि उसके पास जो ऐश और अशरत के सानो सामान मौजूद है उसके कारण वह नाथ है किन्तु ज्ञानी कहते हैं कि बात इससे ठीक टुट्टी है । जिस सानो सामान के कारण वह अपने को नाथ मानता है उसीके कारण दरमसल में वह अनाथ अथवा गुलाम बना हुआ है । उदाहरणार्थ समझिये कि एक आदमी सोने के कड़े पहिन कर अभिमान में चक्कूर हो रहा है । वह अपने को कड़ों का स्वामी या नाथ मानता है । क्या यह आदमी सचमुच अपने कड़ों का स्वामी है ? ज्ञानी कहते हैं, नहीं । वह कड़ों का स्वामी नहीं किन्तु कड़ों का गुलाम है । रात को कड़े पहिन कर जब वह सोता है तब उन कड़ों की फिक्र में उसे नींद नहीं आती है । कहीं कोई चोर आकर हाथ में से कड़े निकाल कर न ले जाय, हाथ ही न काट डाले अथवा इन कड़ों के कारण कहीं मुझे ही न मार डाले । आदि संकल्प विकल्प में नींद हराम हो जाती है । ये कड़े उसके लिए हाथों में हथकड़ी और मन में भय के कारण बन गये । कहिये, वह कड़ों का नाथ है अथवा उन का गुलाम ?

एक महात्मा और एक सेठ साथ साथ जंगल में से होकर दूसरे गांव जा रहे थे । महात्मा के पास अपना शरीर था किन्तु सेठजी के पास शरीर के उपरान्त अंगुली में एक हीरे की अंगूठी पहिनी हुई थी । महात्मा अलमस्त होकर चल रहे थे । उनको किसी प्रकार

ऐसी वस्तु का वह मनुष्य मालिक नहीं कहा जा सकता । व्यवहार में वह उसका मालिक या नाथ कहा जायगा किन्तु वस्तु स्थिति यह है कि वह दिल से उस वस्तु का गुलाम बना हुआ है । किसी वस्तु का कोई सच्चा मालिक तो तब गिना जायगा जब वह जिस क्षण चाहे उस क्षण उसका त्याग कर सके । त्याग करने में दुःख न हो किन्तु खुशी हो ।

बन्धुओं ! जब श्रेष्ठिक जैसा राजा भी अनार्थ था तो आप किस गिनती में हैं । आप अपना खयाल कीजिये कि हम लोगों के गुलाम हैं या मालिक ! संसार के पदार्थ किसी को कैसे नाथ बना सकते हैं । जो जिस वस्तु का मालिक नहीं होता वह यदि उस वस्तु को किसी दूसरे को दे डालता है तो वह चोरी गिनी जाती है । जो स्वयं नाथ नहीं है वह दूसरों को स्वामित्व प्रदान कैसे कर सकता है । क्या यह अन्याय नहीं है कि एक अनार्थ दूसरे का नाथ बनने की कोशिश करे ।

मीरा को उसकी एक सखी ने कहा कि तेरा सदा भाग्य है जो राधा जैसे पति मिले हैं । रहने की सुन्दर मङ्गल और सुख भोगने के लिए विद्यालक्ष बैभव मिला है । मीरा तू उदास क्यों रहती है । क्या राधा और यह बैभव तुम्हें अच्छा नहीं लगता ! उठ ! मैं तेरा और राधा का पारस्परिक मेल करा दूँ । राधा मेरी बात मानते हैं । सखी का कथन सुनकर मीरा हँसने लगी । सखी कहने लगी कि त्विओं का स्वभाव ही ऐसा है कि प्रणय सम्बन्धी अन्याय विचार वे स्वयं प्रकट नहीं करती । हँसते आदि चेष्टाओं से अपनी भवना बता देती है । मीरा ! तेरी हँसी से मुझे मालूम होता है कि तू मेरी बात को स्वीकार करती है । क्यों ठीक है न ! मीरा ने यह सोचकर कि कहीं यह सखी भी अर्थ का समर्थ कर दलेगी शत्रु शब्दों में उत्तर दिया कि—

मंसारी नो सुख काचो पगरी रंदावुं पाछो ।

तेने धेर केम जर्येगे मोहन प्यारा ॥ सुनडा नी प्रीत लागीगे ॥

हे मंसारी ! राधा के लिए तू बेवकूफ बन गई है वे तुम्हें ही बदरह हो तुम्हें इस में कुछ नहीं कहना है । मैं तुम्हें से यह बात पूछने दूँ कि मैं अपने प्यारे मंसारी पति को छोड़ कर उन की ही हुई सम्पत्ति लेहोँ राधा के पक्ष में, उनकी दाम्नी बन कर रहूँ किन्तु राधा मुझे रंड ले न बता देंगे ! राधा मे पूछने दूँगी कि वे मुझे अच्छा ही भाव प्रदान करेंगे न ! यदि राधा यह उत्तर दे कि वह बात मेरे हृदय की नहीं है तो मैं ऐसे किसी

को छोड़ने का प्रसंग आये तो शरीर छोड़ना पसन्द करियेगा मगर प्रभु प्रेम को छोड़ने की तनिक भी इच्छा मत करियेगा । शरीर अनन्तवार ग्रहण किये और छोड़े दें परमात्मा का स्था प्रेम प्राप्त करने का अवसर बिरला ही मिलता है अतः इस शरीर को अनन्त मितेधर के समर्पण कर दो । भगवान् से लग्न सम्बन्ध जोड़ लो । भगवान् से सम्बन्ध जोड़ने की वन कथा द्वारा बताता हूँ ।

सुदर्शन चरित्र—

रूप कला यौवन वय सरीस्त्री सत्य शील धर्मवान् ।

सुदर्शन और मनोरमा की जोड़ी जुड़ी महान रे ॥ धन०॥ १७ ॥

सुदर्शन बड़ा हो चुका है । वह सब विद्याओं में प्रवीण हो गया है । अब उसके विवाह की बातें चल रही हैं । पहले नियमज्ञा था कि जब कड़का यौवन प्राप्त होता तभी उसका विवाह किया जाता था । 'काल अकाल चलाई' अर्थात् काल और अकाल में चलने की हिम्मत जिसमें हो वह विवाह योग्य समझा जाता था । दिन में बलक जहां कहीं वहां जा सकता है मगर अकाल अर्थात् आधी रात्रि में स्मशान में जाने के लिए कहा जाय तो वह न जायगा । जब बालक को दत्त इतना हो जाय कि वह आधीरात में भी स्मशान में अकेला जासके तब वह विवाह योग्य समझा जाता है । जब बालक निर्भय युवक हो जाता है । तब विवाह लायक होता है । आनकल तो जो 'हाड़' से भी डरते हैं ऐसे दरपोक बच्चों की भी शर्दी कर दी जाती है । छोटे दत्त के बच्चों की शादी करना गोपा उनके शरीर रूपी भवन की नींव में छेद करना । अहान माता पिता कभी कभी अपनी अहानता में बच्चों के लिए दुश्मन का काम कर डालते हैं ।

एक दिन मिनदास सेठ ने अपने पुत्र सुदर्शन को अपने पास बुलाया और प्रेम से पूछने लगे कि अब तुम्हारी अवस्था विवाह योग्य हो गई है । हमारी इच्छा तुम्हारा सुन्दर का देने की है । पुत्र 'जब तुम इस घर में नहीं जन्मे थे तब यह घर मूल मूल था । मेरे लिए सारा ससार ही तब शून्य बैसा था । तुम्हारे जन्म लेने से हमारा यह सुन्दर घर मिट गया है मगर अब हम तुम तुम्हारी शादी करके घर में बूझना चाहते हैं । पैर के दर्शन करना चाहते हैं । हमारे बग की वेज बदान चाहते हैं । पुत्र ! तुम मेरे तुम्हारी भी शीम है । तुम हमारे यह इच्छा पूरी करो ।

पिता की बात सुनकर सुदर्शन स्वभाविक रूप से शरमा गया न मालूम विवाह की बात में कौनसा भद्दा भरा है कि कितना भी उड़ण्ड से उड़ण्ड व्यक्ति होगा तो भी विवाह के नाम से एक बार में आयागा । सुदर्शन तो सुशील और कुलीन था । उसने गरदन नीची कर ली और कहने लगा पिताजी ! यह घर मेरे से पूर्ण नहीं है, मेरे विवाह का लेने पर पूर्ण बनेगा, ऐसा आपका निचार है, किन्तु क्या मेरे ब्रह्मचारी रहने से घर अपूर्ण और अशोभनीय गिना जायगा ? पूज्य पिताजी ! मेरी समझ के अनुसार तो ब्रह्मचारी का घर विशेष शोभास्पद होगा । जो ब्रह्मचर्य का पालन करके जगत् का निस्तार करते हैं वे तो महापुरुष गिने जाते हैं । जिनदास ने कहा, प्यारे पुत्र ! यह बात प्रायः होने के कारण मैं भी मग्न करता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालना बहुत उत्तम बात है, उसकी बराबरी कौन कर सकता है । मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं होता और विवाह भी नहीं किया जाता । यह स्थिति अच्छी नहीं है । इससे तो यह बेहतर तरीका है कि एक स्त्री के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया जाय और गृहस्थी के गाड़े को सुन्दर ढंग से चलाया जाय । ये महापुरुष धन्य है जो आजीवन कठोर शील व्रत का पालन करके प्रमुप्राप्ति में अपने आपको खपा देते हैं । हमारे कुल में नीति विरुद्ध किसी काम का दाग न लगे अतः पंचों की साक्षी से ही तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं । तुम्हारी स्वीकृति के बिना हम नहीं करना चाहते, अतः स्वीकृति देओ । विवाह करना गृहस्थ का धर्म है । विवाह करके स्वदार संतोष व्रत का पालन किया जाता है । स्वस्त्री के सिवाय इतर प्रकार के सब मैथुन का त्याग किया जाता है । विवाह करने वाले को कोई पापी नहीं कहता । विवाह करना मध्यम मार्ग है । पापी तो बढ़, गिना जाता है जो लोगों की दृष्टि में अपने को अविवाहित दिमाकर अन्य तरीकों से अपनी वासनाओं को पूर्ति करता है ।

सुदर्शन ने विचार करके उत्तर दिया कि, पिताजी आप मेरा विवाह कर दीजिये । किन्तु मेरे लिए ऐसी कन्या दूजिये जो अत्यन्त सुन्दरी न हो किन्तु कुरूप भी न हो, कोमल भी न हो कठोर भी न हो, स्वच्छन्द भी न हो दरपोक भी न हो । मेरे काम में विघ्न डालने वाली न हो किन्तु जिसको मैं अच्छा मानता होऊँ उसे वह भी अच्छा माने । मेरी रुचि के अनुसार उसकी भी रुचि हो । मैं उसे देख कर सन्तोष पाऊँ और वह मुझे देख कर संतोष पावे । मैं उसके मित्र दुनिया की सब स्त्रियों को या बर्हिन मनु और वह भी मेरे सिवा सब पुरुषों को पित्त नाड मने । मेरे काम वह कर मके और उसके में । यदि ऐसी कोई कन्या

मृति प्रशंसा करते हैं। ऐसी कन्याएं हमारे समाज में भी होती क्या दर्ज है? मैं नबरदली मद्यार्घ्य पकवाने की बात नहीं करता मगर कोई कन्या स्वेच्छा से ऐसा करना चाहे तो उस के लिए यह मार्ग खुला रहना चाहिए।

आखिर सुदर्शन और मनोरमा का सम्बन्ध हो गया। दोनों ने आपसी बातचीत से एक दूसरे को समझ लिया। आजकल विवाह में बड़ी धूमधाम होती है और वृषा सर्वा भी बहुत किया जाता है किन्तु पुराने जमाने में एक ही दिन में सगाई और विवाह हो जाता था। दक्षिण देश में अभी भी यह प्रथा चालू है। यदि कन्या के पिता की सामर्थ्य है तो वह बारातियों को रोकता है और उन्हें जमाता है अन्यथा वे चुपचाप अपने घर चले जाते हैं।

सुदर्शन और मनोरमा का विवाह विधि पूर्वक सम्पन्न होगया। पुत्र का विवाह हो जाने पर माता पिता का क्या कर्तव्य है यह बात जिनदास और अर्धदासी के चरित्र से ज्ञात होगा।

{ राजकोट
३०-७-३९ का
व्याख्यान

को प्रीति पराश्रित हो, जिनमें किसी बाँझ की पूर्ति की स्वाहिस हो तथा जो कापनी न हो वह सौपाधिक प्रीति है । किन्तु जो प्रीति स्वाश्रित हो, आश्रित गुणों के साथ हो अथवा परमान्न के साथ हो और कभी साथ छोड़ने वाली न हो वह निरुपाधिक प्रीति है । परमान्न से निरुपाधिक प्रीति करने से आत्मा की अनादि कालीन भूख मिट सकती है ।

शास्त्र चर्चा—

निरुपाधिक प्रीति कैसे की जाती है यह बात शास्त्र विवेचन द्वारा बताई जाती है । रामा श्रेष्ठिक और अनाथी मुनि दोनों वृक्ष के नीचे बैठे हैं । दोनों महाराजा हैं, मगर भिन्न भिन्न प्रकार के । राजा सौपाधिक प्रीति को सच्ची प्रीति मानता है और मुनि निरुपाधिक प्रीति को । जो इष्ट है प्रिय है प्रत्यक्ष आनन्द दायक है उससे प्रेम करना प्रीति है यह बात मानकर ही राजा मुनि से कह रहा है कि आप मेरे साथ चलिए और संसार का मना लूटिये । मैं आपका नाथ होता हूँ । किन्तु इससे विपरीत मान्यता वाले अनाथी मुनि उत्तर देते हैं कि राजन् तू भूल में है । जिन पदार्थों के कारण मनुष्य गुलाम बना हुआ रहता है उनके हटने से वह नाथ कैसे हो सकता है । तू स्वयं अनाथ है, मेरा नाथ कैसे बनेगा ।

मुनि का उत्तर सुनकर राजा बहुत आश्चर्यान्वित हुआ । वह सोचने लगा कि मैं इनका नाथ बनने गया तो उल्टा मुझे ही अनाथ बना दिया । अतः मुनि की बात क्या कहता है यह शास्त्रीय गाथाओं द्वारा सुमिये ।

एवं बुद्धो नरिन्दो सो सुमंभन्तो मृतिनिन्दः ।
वयस्यं अस्तुय पुण्यं साहस्य निन्दन्ति ॥१॥
अस्सा हत्थी मणुस्सा मे पुणं इन्दन्ति ॥२॥
भुजामि माणुसे भोण आत्ता इन्दन्ति ॥३॥
एरिमे सम्पयग्गामि, सुव्वहणं निन्दन्ति ॥४॥
एवं असाहो भवइ, माहं निन्दन्ति ॥५॥

मुनि का उक्त यह कि मुनि के लिये मृति की निन्दा ही प्रीति है । वयस्यं अस्तुय पुण्यं साहस्य निन्दन्ति ॥१॥
अस्सा हत्थी मणुस्सा मे पुणं इन्दन्ति ॥२॥
भुजामि माणुसे भोण आत्ता इन्दन्ति ॥३॥
एरिमे सम्पयग्गामि, सुव्वहणं निन्दन्ति ॥४॥
एवं असाहो भवइ, माहं निन्दन्ति ॥५॥

लगता है' । आपको बुरा नहीं लगता है यह अच्छी बात नहीं है । इसका अर्थ हुआ हमारे कपन का आप पर कुछ भी असर नहीं होता । यह बनिपायन है । कहावत है कि—
'सिंह को बोल लगता है' अर्थात् सिंह के सामने गर्जना की जाय तो वह सामने होता है ।

वह घासीरामजी महाराज जो कि मेरे घर्मोपदेशक थे, मेवाड़ के एक ग्राम के रहने वाले थे । मेवाड़ में झाड़ियों बहुत हैं । उन्होंने बताया कि—'एक बार मैं कौरोदे खाने के लिए जंगल में गया था । वहाँ एक बाघ मेरे सामने दौड़ आया । मुझे तब भय लगा था किन्तु वह सुन रहा था कि—'बाघ की आँखों से आँखें मिलाये रहने से वह आक्रमण नहीं करता' मैं भी उस बाघ की आँखों से अपनी आँखें मिलाकर खड़ा हो गया । सिंह मेरी ओर ताकता रहा और मैं सिंह की ओर । एक पलक भी न मारी । अन्त में बाघ हार कर धीरे २ छोटने लगा । मैंने यह भी सुन रखा था कि सिंह को बोल लगता है और वह ललकारने पर सामना करता है । इस बात की जाँच करने के लिए मैंने ललकार लगाई कि तुरंत सिंह वापस मेरा सामना करने के लिए आया । मैं सोचने लगा कि अब की बार यह मुझे भिन्दा न छोड़ेगा किन्तु मैंने उसी प्रकार उसके समक्ष एक टकी लगा कर देलना जारी रखा जिस प्रकार प्रथम अवसर पर रखा था । अब यदि यह चला जाय तो आवन्दा कभी ललकार न किया कबूँगा । थोड़ी देर तक मुझ में दृष्टि मिला कर धीरे धीरे सिंह अपने रास्ते विरक्त गया ।

मसलब यह है कि सिंह को बोल लगाना है । आप लोगों को भी बोल लगाना चाहिए मगर आप लोगों ने बनिया वृत्ति धारण कर रखी है अतः वचन नहीं लगना । राजा धैर्यिक क्षत्रिय था । वह यह बात सहन न कर सका कि 'वह अनाथ है' । 'किसी गरीब आदमी को अनाथ कहा जाता तो बात मानी जा सकती थी किन्तु मुझे जैसे आदि सन्तान व्यक्ति को अनाथ कह डालना कहाँ तक उचित है' । इस प्रकार सोचना हुआ राजा रमोगुण युक्त हो गया । 'यदि अनजान में ये मुनि मुझे अनाथ कह देने तो भी मुझे दुःख न होता किन्तु जानते हुए इन्होंने मुझे अनाथ कहा है, यह कैसे सहन करूँ' ।

शास्त्र राजा के मनोभावों का विर मीचन है । शास्त्र प्रत्ये : देव , , य में वा रहस्य भरा है उसका उद्घाटन करने में मैं अममर्थ हूँ फिर भी मुझे जो बल मान्य नहीं है वह आपके समक्ष रखना हूँ । गाथाओं पर ध्यान देने से वह प्रकट होता है कि राजा शास्त्र मगर कर न था । सिंह शूर भी होता है और क्रूर भी । सिंह मानुष अमानुष का अन्तर

से चले जाने पर अन्धा अपने स्थान पर आकर खड़ा हो जाता । ऐसा होते २ गुना स्वयं आ गया और अन्धे को देखकर पूछा कि कइो अन्धराज ! मार्ग में कैसे खड़े हो ? अन्धे ने कहा महाराज ! आपकी मुलाकात के लिए खड़ा हूं । राजाने पूछा कि क्या तुम्हें दिखाई देता है जिससे तुमने मुझे पहिचान लिया । अन्धेने कहा, हज़ूर ! बरा भी नहीं दिखाई देता । रामा ने पुनः प्रश्न किया, तब मुझे तुमने कैसे पहिचान लिया कि मैं ही राजा हूं । अन्धेने कहा ' आपकी बोली से जान लिया कि आप ही राजा होंगे । आपके पहले अनेक सिपाहियों ने मुझसे रास्ते में से हट जाके लिए ' चल बे अन्धे रास्ते में से हट जा ' शब्द कहे थे किन्तु जब आपके मुख से ' अन्धराज ' शब्द सुना तो मैंने अन्धाना लगा लिया कि ये राजा ही होंगे । बड़े आदमी बड़े आदरवाची शब्दों का प्रयोग किया करते हैं । दूसरों के लिए किये गये शब्द प्रयोग से प्रयोग करने वाले को छोटे बड़े दिल का पता लगा जाता है । राजाने उसकी इच्छा पूरी करके उसे बिदाई दे दी ।

राजा भोजने अन्धे को अन्धा तो कहा मगर कितने विवेकभाव आदर के साथ कहा । यही बात प्रेरिक के लिए भी लागू होती है । झूठ बोलने से रोकने के लिए कितने आदर वाची संवोधन से संवोधन किया । कहावत दे कि— 'वचने कर दारिद्र्यता' अगर देने को कुछ न हो तो मीठे शब्द बोलने में क्यों कमी रखते हो ।

तुलसी मीठे वचन तें, सुख उपजे चहुं ओर ।

वशीकरण एक मंत्र है, तब दे वचन कटोर ॥

करमी में भी कहा है—

वन के अजीज़ रहना प्यारी जवां दहन में ।

हे प्यारी जंम ! अन्य कोई मित्र हो या न हो मगर तू यदि भिन्न मित्र बनकर रही तो भिन्न लोग जाने आए हों भिन्न मित्र बन जायेंगे

यदि तू दूसरे वन के अलग मित्र बनने चली है मगर अपने घर की बीड़ा को अपने मित्र बन डाले, तब कब न बरस आये कब न दुःख के अना मित्र बन डाले तब कब न कहे बड़े अलग वन आये तू दुःख के कम से नहीं कर रही है इस वन के मित्र बन डाले तब कब न दुःख के अलग वन बनने है कि भी आपकी बचन में यदि कहर के अलग वन के अलग वन में पारदा दोष है प इसका आपकी बीड़ा में चमकाने नही करके वन के वन में पारदा दोष है

पूर्वज ने स्वप्न में आपको यह बताया कि आपके घर में एक तरफ सोना और दूसरी तरफ कोयला गड़ा है। देवयोग से आपके हाथ में कुदालों भी आगयां। आप सोने की तरफ खुदाई करेंगे या कोयले की तरफ? यदि कोयले की तरफ खुदाई करेंगे तो कोयला हाथ पड़ेगा और हाथ काले होंगे सो अत्रिकाई में। हाथ मुँह में लगे सो मुख भी काला होगा। आप कहेंगे हम सोना कहाँ छोड़ने वाले हैं, हम इतने मूर्ख नहीं हैं जो सोने को छोड़ कर कोयले की तरफ नजर करें। बन्धुओं! यही बात मैं भी आप से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़बान से हित, मित्र और मनोहारी शब्दों का उच्चारण करके सोना निशालिये। अहितकारी और दुःख पहुँचाने वाले शब्दों का उच्चारण करके कोयला निशाल कर अपना मुख काला मत करिये।

बहिनों की माँ मेरी स्तन आग्रह पूर्वक सूचना है कि वे गन्दे और भेदे शब्द अपनी पवित्र ज़बान से न निकालें। कई स्त्रियाँ अपने लड़के को 'खोजगया' लकड़ में गया' आदि शब्दों से पुकारती हैं। यदि लड़के का खोज खया गया या वह लकड़ में पहुँच गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा, यह तो सोचो। यह सब अज्ञानता का चिह्न है। आप लोग साधुओं की सत्संग करती हैं फिर भी ऐसे वचन बोलती हैं, यह जानकर दुःख होता है। भोजने अन्धे को अन्धराज कहा था अतः वह राजा मना गया किन्तु दुष्ट मित्रादियों ने 'ओ पे अन्धे' कहा था अतः मित्रादी ही समझे गये। बिनके पास जैमी वस्तु होती है वह दूसरों को वही देगा अन्य वस्तु कहाँ से लायगा। एक कवि कहता है—

ददतु ददतु गालीगालियन्तो भवन्तः,
वयमिह तदभावान् गालिदानेऽममर्था ।
जगति विदितमेतदीयते विद्यमानं,
नहि शशक विपायं कोऽपि कस्मै ददाति ॥

अर्थ—आप हमें गाली दीजिये, क्योंकि आप गाली देने वाले हैं। हम गाली

नहीं दे अतः हम आपको गाली देने में असमर्थ हैं यह वचन आपकी ज़बान से निकलता है। बिनके पास होती है दूसरों को वही वस्तु देता है। गाली देने वाला गाली देता क्योंकि उसके हाथ ही नहीं है।

जापे जैमी वस्तु ई वमी दे दिमलाय ।
याको बुरा न मानिये वो लेन कहाँ मे जाय ॥

कोई मुन्ने आकर कहे कि अमुक आदमी गालियाँ दे रहा था तुम बड़े में गालियाँ क्यों नहीं देते तो मैं उस मर्दे से पट्टा कूँगा कि मेरे हितों दोस्त ! मैं गालियाँ देने में असमर्थ हूँ मेरे दिमागकी खजाने में गालियों का स्टॉक नहीं है। वो चीज मेरे पास नहीं है वह मैं कहाँ से और कैसे दूँ ? कोई खुरगोश से कहे कि तू तेरा सींग मुन्ने दे दे। वह बेचारा सींग कहाँ से दे ? उसके सींग प्रकृति ने पैदा ही नहीं किये। गवे से कहा जाए कि गाव जैसे सींग मारती है वैसे तू भी मारा करतो वह कहाँ से मारेगा ? जिसके मगज में गालियाँ या दुष्ट शब्द भरे पड़े हैं वही अनुकूल संयोग मिलने पर अपना स्टॉक खाली करता है किन्तु भित्त सत्पुरुष के मन में दुर्गा का अंश भी नहीं है वह गालियाँ कहाँ से देगा ? मन्त्रव कि जिसके संस्कार अच्छे हैं वे सींग बंगो पर नियन्त्रण रखते हैं।

आप लोग हमारी संगति करते हो फिर गालियाँ बोली यह अच्छी बात नहीं है। यचरन से आप लोग साधुओं की सेवा करते हैं। आपने क्या कमी साधुओं के मुख से गली सुनी है ? फिर आप कहाँ से सीख गये। साधुओं के संस्कार आपमें क्यों नहीं आयाये।

बाड़ी रर काबू खाने के दिवस में पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज एक दृष्टान्त दिया करते थे। वह यह है। एक लखरा गड्ढी पर चूड़ियाँ लटकाकर हाट में ले जाया जाता था। आनकाल तो अनेक प्रकार की खर और काँच की चूड़ियाँ चली है और इस प्रकार बहनों के हाथ भी विदेशी मात ने पकड़ रखे हैं किन्तु पहले बनने में लख की चूड़ियाँ पहनती थीं। जब गड्ढी धीरे चली और हाट पहुँचने में देरी नष्टन देती तब वह लखरा उसे कस्टी चलने के लिए कहता 'चल मेरी मा, चल मेरी बहिन, चल मेरी काकी आदि' लखरे के ये संबोधन सुनकर रहगिर लोग हंसने लगते। एक श्रोतने पूछा कि ओ लखरे। तुम गड्ढी की मा बहिन और काकी कह कर कैसे मुकपने हो ? उसने खुलासा किया कि 'मई ! यदि मैं गली देकर गड्ढी हाँका करू तो मुझे गली देने की अप्पत हो जायगी। तुम कहते हो कि मेरा धंधा चूड़ियाँ पहनने का है। चूड़ियाँ पहनने के लिए त्रियाँ ही आया करती हैं। यदि मेरे मुख से मा बहिन आदि शब्द न निकल कर अन्य देना शब्द निकल जाय तो अनेकरी त्रियाँ मेरी यहाँ आता छोड़ देगा और इस प्रकार मैं बेरोजगार हो जाऊँगा।

बहुत से लोग गाव, घोड़े, बैल, उट आदि को हाकते बल बड़ी दुर्ग गालियाँ निकालते हैं। यह बात गालियाँ बोलने वालों की बड़ता सूचित करता है। पशु गालियों का अर्थ नहीं समझ सकते। बोलने वाले अपनी मुगट पूरी करते हैं। वही से मनुष्य की

वर और कन्याओं का विवाह जोड़ने के लिए रुपयों की मांग करना कितना भया और अनुचित रिवाज है यह स्पष्ट है या विक्रय चाहे विलयन करने के नाम पर चाहे पड़वाई के नाम पर, रुपये मांगना वर विक्रय ही गिना जायगा । क्या जाति वाले इन बातों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते । लड़की वाला खुश होकर अपनी कन्या को कुछ भी दे यह बात दूसरी है मगर पहले से ही सौदा तैयार करना, जुरी बात है । इस प्रकार के सौदे में संतान के प्रति करुणा कुछ नहीं रह पाती । मुख्य बात लेन देन हो जाती है । रुप गुगु और शील आदि गौरव बन जाते हैं । भगवान् ने दूसरे व्रत में 'कन्याल्प' अर्थात् कन्या सम्बन्धी झूठ बोलने का निषेध किया है । इस में पुरुषों को पहले क्यों नहीं लिया, स्त्रियों को क्यों लिया गया । इसका कारण यह है कि नारी जाति माता का रूप होती है । उसका आदर होना चाहिए ।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

जहाँ नारियों का आदर सम्कार होता है वहाँ देवता रमय करने हैं । लक्ष्मी वहाँ रहती है और वहाँ आनन्द भी ।

सुदर्शन और मनोरमा का विवाह हो गया है । विवाह इस लिए होता है कि जो काम स्त्री या पुरुष अकेले नहीं कर सकते वह दोनों मिलकर करें । कोई भई यह पट्टे कि ऐसा जीवन का काम है जो स्त्री या पुरुष अकेले नहीं कर सकते तो उसके लिए दम्पत्य के रूप में सब से प्रथम काम प्रशक्तता की उत्पत्ति करनी पड़ती है । क्या प्रथम कामे शाला भई अकेली स्त्री या अकेले पुरुष से उत्पन्न हुआ है ? कदापि नहीं । जगत् की भारी पीढ़ी का निर्माण स्त्री पुरुष के जोड़े से ही होता है । प्रकृति ने बड़ी सूक्ष्म के साथ स्त्री पुरुष को जोड़ा है । स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं । दोनों मिलकर ही संसार चल सके है ।

यदि स्त्री और पुरुष के सम्बन्ध में मैत्र्य न हो तो सब संसार बन जाता है । पुरुष बड़ा उदार है । किसी की कल्पने पर उस में प्रेम करने के लिए तैयार है । यदि स्त्री में उदार और प्रेम भावी हो तब ही टीका दे नहीं तो वह अकेला नहीं दूसरे पुरुष को देने ही कहने लगती कि मैं क्या तुम्हारी शालीन हो तुम्हारे आनन्द को नष्ट करने की कोशिश करती रहूँ ऐसे पुरुष को कल्पने देखो या दया दण्ड दोनों के लिए प्रयत्न ही में प्रयत्न करनी पड़ेगी । बहुत सी स्त्रियाँ इसी मर्त्य होती हैं कि उन्हें दूसरों की कल्पने में प्रेम आनन्द दान है । इसी प्रकार स्त्री अच्छी हो और पुरुष अच्छा हो तो ही काम नहीं बनता ।

जैन रामायण में इस विषय की एक कथा है। राम लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे थे। सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मेरा मुँह कैसा हो रहा है, देखते हो। लक्ष्मण ने कहा बड़ा देखना है आप को ध्यान लग रही है। इतने में एक घर दिखाई दिया। राम ने कहा, पत्रा लाना करो, पानी मिला जायगा। तीनों उस घर में गये। यह घर ब्राह्मण का था। उस समय ब्राह्मण कहीं बाहर गया हुआ था। ब्राह्मणी घर में थी। वह तीनों को देख कर बड़ी प्रसन्न हुई। उसे इतना आनन्द मानों घर में देवता आगये हों ब्राह्मणीने एक चटाई डाली और बैठने के लिए प्रार्थना की। मीठी बातों से ही ब्राह्मणीने उनकी प्यास बुझा दी। फिर ठंडा जल भर कर लाई और सब को पिया दिया। सब बोलें कर रहे थे कि इतने में ब्राह्मण देवता बाहर से घर आ गये। तीनों को देखकर ब्राह्मण बहुत मुन्न हुआ। तीनों के कपड़े धूल में मरे हुए थे ही। उन्हें सोचा न मालूम वे कौन हैं। ब्राह्मणी से कहने लगा 'न मालूम किन किन को घर में बुलाकर बैठा लेनी है। मैं अनेक बार हिदायत कर चुका हूँ मगर तू ध्यान नहीं देती। आज इसके लिए मैं तुम्हें दण्ड दूँगा।' यह कहकर ब्राह्मण चूल्ह में से अन्न ली हुई, लकड़ी लाया और उससे ब्राह्मणी को जलाने लगा। ब्राह्मणी सीता के पीछे पीछे छिपने लगी और बचाव के लिए प्रार्थना करने लगी। रामचन्द्र ने ब्राह्मण से कहा कि भाई यह क्या करता है। मगर वह लाती का आदमी बातों से कैसे मान सकता था। जब वह न माना और ब्राह्मणी को जलाने ली लिए भागता ही रहा तब लक्ष्मण की आँखें लाल हो गईं और उन्होंने उसकी टांग पकड़ कर आकाश में फेंक दिया। राम कहने लगे, लक्ष्मण ! यह ठीक नहीं किया। हम लोगों ने हम के घर आकर सत्कार पाया है और पानी पिया है। लक्ष्मण ने कहा, फेंक दिया है मगर वापस न भाला लौटा, मरने न दूँगा। ज्योंही वह ब्राह्मण नीचे गिरा लक्ष्मण ने झेल लिया। उनकी शक्ति देखकर ब्राह्मण का दिमाग ठंडा हुआ।

कहने का मार्ग यह है कि स्त्री भन्ती हो और पुरुष नीचे होने भी काम नहीं चलता। राम जैसों का भी उस घर में अपमान हो जाता है। अतः विवाह में जोड़ी समान स्वभाव और गुणवाली होनी चाहिए। किन्तु वेने के लोभी दलाल लोग जोड़ी नहीं देखते। वे तो अपनी दलाली जीवी करने के लिए मनमानी झूठी मद्यो वान भंडाकर वाम को पत्र लाते हैं। वे कहते हैं कि बड़ा जाना या बंदनी। पुष्पभी थोली कनी ५० एक गांव में पत्र है, कहा - क बड़ा जाना करना चाहता था। पुष्पभी ने उस पत्रे में मनमक का नाम न करने की प्रतिज्ञा दिखाई। इस बात से दलाल लोग बहुत नाराज हो कर कहने लगे कि महाभाग हमारी चालीम पंचम हजार की रोकी पर आपने मान मारा

दी । बन्धुओं ! इन्हें महाराज का क्या दोष था । दुर काम करने वाले सेवों पर भी दोषा-
पत्र कर देने है ।

सुदर्शन और मनोमन की जेड़ी बड़ी घोरप्य थी । दोनों का स्वभाव स्व गुण के
अति समान थे । दोनों के धर्मिक स्वभाव भी समान थे । यहाँ पति पति में धर्मिक
विषय में अन्तर होता है वहाँ सदा प्रेम नहीं हो सकता । यह प्रेम शरीरिक होगा भाविक
नहीं । भाविक प्रेममें भवों और विषयों की एकता अनिवार्य है । आनन्द धारक ने महाराज
महर्षि से बड़ा अंगीकार किया और पर जाकर अपनी स्त्री मित्रानंदा से कहा कि तुम भी
जहाँ और बड़ा अंगीकार करती । मित्रानंदा गई और बड़ा ऐतिहासिक । इस प्रकार यहाँ अन्त
में प्रेम और धर्म की साम्यता होती है वहाँ आनन्द होता है । सुदर्शन मनोमन की जेड़ी भी
ऐसी ही है । जहाँ क्या होता है सो वहाँ क्या करता करता ।

राजराज

११-३-११

मनोमन

मनोमन

